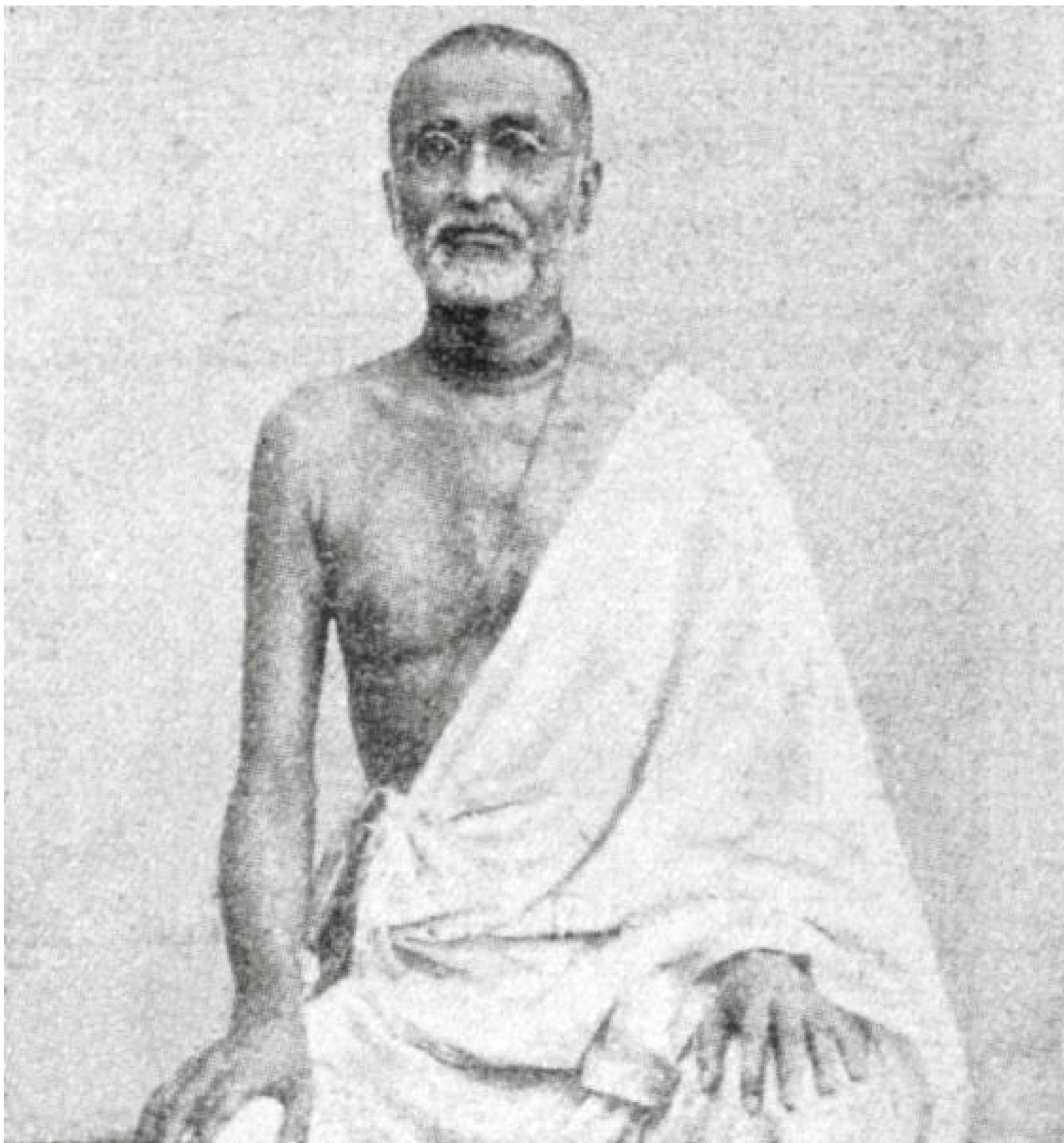

ВРАТЫ

ЧАТУРМАСЬЯ

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура

«ЧАТУРМАСЙА – ВРЕМЯ ОБЕТОВ»

Во многих местах Веды предписывают соблюдение Чатурмасйи. В Дхарма-шастрах (Ману-самхита и другие) также нет недостатка в описаниях Чатурмасйи как обета, обязательного для стремящихся к благочестию. И в различных Пуранах мы можем найти упоминание Чатурмасйа-враты. Так и в действующих ныне Смрити, относящихся как к Вайшнавам, так и к смартам *(Вайшнавские Смрити описывают, как сделать повседневную и общественную жизнь благоприятной для Служения Хари, Смрити, которыми руководствуются смарты, описывают, как можно использовать поклонение Хари и деватам в помощь повседневной и общественной жизни)* , мы находим предписания Чатурмасйи: находим их и в Шри Хари-Бхакти-виласе, Смрити ради Премы, и в Критйа-таттве, написанной Рагхунанданой.

Не следует думать, что обет Чатурмасйи описан только в связи с карма-кандой и приносит только соответствующие плоды. В Катхака-грихйа-сутре в описании дхармы саннйаси *(Саннйаси, по самому определению своего ашрама, не может ни заниматься карма-кандой, ни стремиться к ее плодам)* мы читаем:

Эка-ратрам васед граме нагаре панча-ратракам

варшабхйо’нйатра варшасу масамш ча чатуро васет

—“В деревне саннйаси может оставаться одну ночь, в городе—пять ночей, но, где бы ни застал его сезон дождей, он должен оставаться в этом месте все четыре месяца”. Чатурмасйу соблюдают и джнани, принявшие эка-данду, и Бхакты, принимающие три данды. Обету Чатурмасйи следуют и последователи Шанкары.

Сам Шри Бхагаван Шри Гаурасундар, когда наступило время Чатурмасйи, жил четыре месяца у Шри Ранга-Мандира на реке Кавери. Преданные-Гаудийи каждый год приходили на эти четыре месяца к лотосным Стопам Шри Гауры в Шри Нилачал. Об их пребывании в Шри Кшетре

рассказывают в своих книгах жизнеписатели Господа.

Соблюдение Чатурмасйи предписывается для всех четырех ашрамов. Обязывающие к подвижничеству, исконные обеты Чатурмасйи со временем были оставлены обществом. Хотя у своекорыстных карми и бескорыстных Преданных правила Чатурмасйи несколько разнятся, каждый верующий в Веды принимает на себя ее обеты. Отказ от бхоги, наслаждения, присутствует в ней самым очевидным образом. Отказ от бхоги считается важным и в обществе карми, и в обществе джнани, и в кругу Вайшнавов. Поэтому арйи придают Чатурмасйе большое значение, какому бы из трех путей они ни следовали и в каком бы из ашрамов ни находились. И только из-за малодушных людей, считающих, что такие долгие ограничения были бы для них чересчур тяжелы, мы наблюдаем сегодня послабления и необязательность в следовании врате.

В трех из четырех укладов жизни, а именно в ашрамах брахмачари, ванапрастхи и бхикшу, удовлетворение чувств неприемлемо вовсе. Только в грихастха-ашраме в перечислении обязанностей грихастхи мы находим дух удовлетворения чувств в рамках предписаний и запретов, и даже здесь его целью является постепенное отречение от бхоги. Даже те, кто получил законное право в течение восьми месяцев года заниматься время от времени делами своей семьи, четыре месяца сезона дождей должны, живя вместе с верующими остальных укладов жизни, соблюдать обеты отказа от личного удовлетворения. Для тех, кто совершенно не в состоянии совершать Нийама-Севу—обетованное Служение—в течение четырех месяцев года, предписывается с полной самоотдачей солюдать обеты Урджа-враты—месяца Картика. *(Последнего месяца Чатурмасйи)* Пусть при виде того, что некоторые из Вайшнавов, будучи не в состоянии соблюдать обеты Чатурмасйи, следуют только Дамодара-врате, ни у кого не создается впечатления о необязательности Чатурмасйа-враты. Такое положение—не более чем анукалпа (*Анукалпа—дополнительное положение, к которому прибегают в случае невозможности выполнить главное (пратхамакалпа). Так, например, вкушение фруктов и кореньев является анукалпой для экадаши-враты)* для неспособных. Если в течение четырех месяцев исполнять служение Хари по обету, дух служения Господу подчинит себе деятельность ума, и джива сможет находиться в приобретенном (найсаргика) сознании Хари.

(В отличии от естественного (свабхавика) сознания Кришны, каким

является Бхава-Бхакти, приобретенное или привнесенное (в деятельность ума) сознание Кришны происходит не из природы дживы, но из обязательности в следовании обетам, замещающей собой санкалпу-викаклпу, отношение к окружающему с позиции удовлетворения своих чувств, т.е. деятельность ума. Такое приобретенное состояние сознания создает благоприятные условия, чтобы проявилось естественное чувство души).

Сроки Чатурмасйи устанавливаются в Вараха-Пуране следующим образом *(Все цитаты в этой статье—из 15 виласы Шри Хари-Бхакти-виласы)*:

Ашадха-шукла-двадашйам паурнамасйам атхапи ва

чатурммасйа-вратарамбхам курййат карката-самкраме

Абхаве ту туларке'пи мантрена нийамам врати

карттике шукла-двадашйам видхиват тат самапайет

Обеты этой враты следует соблюдать в течение четырех лунных месяцев, начиная со светлого двадаши месяца Ашадх и заканчивая светлым двадаши месяца Картика. Или же начиная с пурнимы месяца Ашадх и заканчивая пурнимой Картики. Или же начиная со дня Карката-самкранти, когда Солнце вступает в знак Рака, то есть начиная с солнечного месяца Шраван и вплоть до окончания солнечного месяца Картика *(Согласно ХБх-виласе, 15.59, Чатурмасйа-врата может также начинаться со светлого экадаши месяца Ашадх, и именно так она проходит в Шри Чайтанья Гаудийа Матхе Шримад Бхакти Дайита Мадхава Госвами Махараджа)*. Те, кто неспособны следовать Чатурмасйа-врате в один из трех описанных сроков, должны с полной самоотдачей совершать Нийама-Севу на Картику, повторяя джапу своей мантры и другие положенные обеты. Урджа-врату соблюдать особенно важно: она упоминается как одна из шестидесяти четырех слагающих Бхакти. Оставлять обеты Урджа-враты следует начиная со светлого двадаши месяца Картика, другими словами, исполнять их следует по крайней мере двадцать пять дней *(Урджа-врата должна*

продолжаться по меньшей мере с пурнимы месяца Ашвин до светлого двадаши Картики, что составляет 25 дней).

Четыре месяца дождей Шри Бхагаван находится на ложе сна. В это время следует принять обеты Чатурмасйи, чтобы росло желание служить Хари. Чатурмасйа—вечная врата. Неисполнение враты—грех. Шастра говорит:

Итӣ ашвасйа Прабхор агре грихнийан нийамам врати

чатурммасешу карттавйам Кришна-Бхакти-вивриддхайе

“С такой молитвой перед Господом обетник примет на себя нийамы Чатурмасйи ради того, чтобы росла его Кришна-Бхакти”.

В Бхавишйа-Пуране:

Йо вина нийамам марттйо вратам ва джапйам эва ва

чатурммасйам найен муркхо дживанн апи мрито хи сах

Те муркхи, что проводят время Чатурмасйи, не принимая никаких обетов, не повторяя джапу, хотя и выглядят живыми—мертвы.

Правило враты состоит в Нийама-Севе Шри Бхагавану —обетованном удовлетворении Его чувств, и в джапе и Санкиртане Его Святого Имени. В Сканда-Пуране в беседе Брахмы и Нарады говорится:

Джапа-хомадӣ ануштханам Нама-санкиртанан татха

свикритйа прартхайед Девам грихита-нийамо будхах

Обладающий ясным разумом примет, молясь своему Господу о помощи, обет повторять джапу и совершать Нама-Санкиртана-йаджну.

О запретах, действующих во время Чатурмасйи, написано:

Шраване варджджайеч чхакам дадхи бхадрападе татха

дугдхам ашвайудже маси карттике чамишам тйаджет

В первый месяц Чатурмасйи (Шраван) следует отказаться от шака, во второй месяц (Бхадра)—от йогурта, в Ашвин—от молока, и в Картику—от амиша. *(Соответствующие Вайшнавские имена месяцев Чатурмасйи: Шридхар, Хришикеш, Падманабха и Дамодар. Шак—любая зелень, дадхи включает в себя и йогурт, и простоквашу и другие подобные кисломолочные продукты, к амишу относятся, в частности, лимоны, любое молоко, кроме козьего, коровьего и буйволиного, соль, добытая из солончаков, молочные продукты из медных сосудов, вода из кожаных емкостей и пища, приготовленная для себя, и все невегетарианские продукты. Также на протяжении Картики действуют и другие ограничения, совпадающие с правилами Пурушоттама-враты (см. "Слава месяца Пурушоттам).* Под шаком некоторые понимают приготовленные овощи вообще. Отказавшись от бхоги, необходимо совершать Хари-Санкиртану.

Ручйам тат-тат-кала-лабхйам пхала-мулади варджджайет

У дживы есть жадность до свежих овощей и фруктов по сезону, и за этой жадностью она забывает о Хари; пресыщаясь ими, джива полностью

погружается в мирское, поэтому во время Чатурмасйи необходимо отказаться от этого желания и, в воздержании, совершать Хари-Киртану.

Все время, пока Хари отдыхает на ложе сна, нельзя принимать все виды фасоли, калингу, патол, баклажаны и пропавшую пищу *(слова "пропавшая или испортившаяся пища" не относятся к Махапрасаду)*. Белые баклажаны нечисты всегда, от них требуется отказаться полностью, а по мере возможности отказаться и просто от баклажанов, патола и других приятных овощей.

Принять все ограничения сразу невозможно, поэтому следует принять те из них, которые обетник в состоянии выполнить. Карми не могут отказаться от мысли о наслаждении, поэтому каждый запрет сопровождается описанием плодов, которые приносит его соблюдение. Самое главное состоит в том, что благодаря отречению ослабляется озабоченность внешним миром и появляется возможность обратить свои мысли, слова и поступки к Шри Бхагавану. Чем больше проявит себя Дхарма атмы—Дхарма вечного служения Хари, чем больше обуздана будет дхарма тела и ума—их пристрастия и вкусы, тем больше будет вдохновения и усердия в служении Хари.

Если это возможно, то во время Чатурмасйи обетник будет принимать прасад только единожды в день, каждый день принимать омовение, все делать только ради Хари и во всем полагаться на Него Одного (Хари-ништха) и все четыре месяца проводить Арчану Хари. Пока Хари пребывает на ложе сна, отдыхать на удобной постели запрещено; благоприятно спать на земле.

Обетник, имеющий на это силы, откажется от соли, растительного масла, меда, трав. Он откажется ото всех вкусов: острого, кислого, горького, сладкого, соленого и терпкого. Обетник посвятит себя йоге. Из всех йог самая высшая и самая приемлемая—Бхакти-йога, потому что Бхакти-йога и есть вечная природа атмы. Раджа-йога или джнана-йога—временные наклонности ума, а карма-йога или хатха-йога—деятельность телесная и до некоторой степени умственная, а следовательно временная.

Тот, кто может, не будет принимать приготовленной пищи. Можно отказаться от молока, кисломолочных продуктов и сыворотки. Полный запрет на вино, мед и мясо *(Из подобных запретов можно понять, что*

никакие, даже самые греховные, привычки человека не делают для него Чатурмасйа-врату необязательной) . Тот, кто на это способен, будет поститься через день. Пока Хари спит, нельзя обрезать волосы и ногти. Ухаживать за волосами и ногтями значит беспокоиться о своем удобстве и приятной внешности. Если принять на четыре месяца обет молчания, то предоставляется возможность совершать только беспримесную Киртану Хари. Если есть без тарелок, с земли, приходит чувство собственного ничтожества (дайнйа), необходимое в служении Хари. Все эти ограничения устраняют препятствия для Бхаджаны. К правилам Чатурмасйи Преданные должны относиться как к анукулйе, помощи своей Бхаджане. Жить по нийамам в то время, когда Хари отдыхает на ложе сна,—указание Шастры.

Тасмин кале ча мад-бхакто йо масамш чатурах кшипет

вратайр анекайр нийамайх Пандава шрештха-манавах

О сын Панду! Тот из Моих Бхакт, кто, приняв различные обеты, проведет эти четыре месяца в их исполнении, должен считаться лучшим из человечества.

Помимо перечисленного, как обеты в Чатурмасйу можно принять следующее: вкушать только ночью; вкушать только панча-гавйу: молоко, йогурт, топленое масло, коровью мочу и навоз; принимать омовение в Тиртхах; есть только то, что приходит само, ни о чем не прося; петь и играть на музыкальных инструментах в Хари-Мандире для Господа; приносить радость людям, объясняя им послание Писаний; не пользоваться маслом или кремом для тела. Все обещанные плоды предназначены для корыстных карми; джнани и Бхакты не нуждаются ни в прижизненных, ни в посмертных наградах. Бхакта должен отказаться даже от мукти, желанного вознаграждения джнани. Бхагавад-Бхакти избавляет от стремления к покою и освобождению от страданий. Если суметь отдаться Кришна-Севе всем своим существом, Чатурмасйа принесет свой высочайший плод.

Перевод: Триданди Б.В.Нарасимха

Е. М. Бриджабаси Прабху

Чатурмасья (часть 1)

Я давно хотел разобраться в этом вопросе сам и, может даже, помочь в этом другим. Несколько месяцев тому назад дорогой моему сердцу Бхакта Прасад Прабху также выразил просьбу составить подробное описание чатурмасья-враты с точки зрения шастры и наших ачарьев. Завтра уже вишварупа-махотсава, половина чатурмасьи, из-за нехватки времени, я только сейчас начал приближаться к этому заданию, но все равно я совершенно неуверен, что у меня получится сделать подробное описание славы чатурмасьи и всех ее правил и ограничений. Тем не менее, я по крайней мере попытаюсь сделать хоть что-то. Одна из главных целей в написании этой статьи состоит также в том, чтобы я мог сам хотя немного избавиться от пылающего в моем сердце сильного желания удовлетворять свои чувства, оставить привязанность к объектам чувств и развить глубокую привязанность к служению Господу, слушанию о Нем, поклонению Ему и повторению Его святого имени. Я очень надеюсь на благословения на это от всех, кто читает эту статью.

Существует распространенное мнение, что одна из самых известных врат — чатурмасья — предназначена исключительно для смарт и карми и не имеет прямого отношения к бхакти. Но это не совсем так. Или даже совсем не так — следование обетам и аскезам во время чатурмасьи способствует отвлечению от чувственных наслаждений и развитию Кришна-бхакти, и об этом говорят наши ачарьи.

Два вида чатурмасьи

В комментарии к тем стихам из «Бхагавад-гиты», где Кришна осуждает

неразумных людей, привязанных к цветистому языку Вед и райским чувственным наслаждениям (2.43-44), Шрила Прабхупада пишет:

«В разделе Вед карма-канда сказано: апа̄ма сомам амр̣та̄ абхӯма и акшаййам̇ ха ваи ча̄турма̄сйа-йа̄джинах̣ сукр̣там̇ бхавати. Тот, кто совершает чатурмасью, то есть на протяжении четырех месяцев налагает на себя определенные покаяния, получает право пить райский напиток сома-раса, дарующий бессмертие и непреходящее счастье. Даже на земле есть люди, которые мечтают отведать сома-расы, чтобы стать крепкими, здоровыми и способными неограниченно наслаждаться жизнью. Они не верят в путь освобождения из материального плена и очень привязаны к пышным ритуалам, сопровождающим ведические жертвоприношения. Такие люди — рабы своих чувств: им не нужно ничего, кроме райских наслаждений. Известно, что на райских планетах есть роскошные сады, называемые Нандана-канана, где можно приятно провести время в обществе прекрасных, как ангелы, женщин и вволю напиться сома-расы. Такое счастье материально, его источником являются органы чувств, и есть немало людей, привязанных исключительно к этому преходящему счастью, которое дает им возможность почувствовать себя хозяевами материального мира».

Эти две цитаты («Риг-веда» 8.48.3 или «Кришна-яджур-веда» («Таиттирийа-самхита») 3.2.5.4) и «Шатапатха-брахмана» 2.6.3.1 соответсвенно) цитируют, объясняя этот стих, многие великие комментаторы «Бхагавад-гиты» — Шридхара Свами, Мадхусудана Сарасвати, Вишванатха Чакраварти и Баладева Видьябхушана. Также их приводит в своей «Параматма-сандарбхе» (70) Шрила Джива Госвами.

В другом месте Шрила Прабхупада пишет:

«Есть также люди, которые, стремясь занять более высокое положение, то есть попасть на райские планеты, предаются аскезе, исполняя такие суровые обеты, как чандраяна и чатурмасья. Например, человек, давший обет чатурмасьи, не должен бриться четыре месяца в году (с июля по октябрь), ему запрещено есть определенные виды продуктов, принимать пищу чаще, чем раз в день, и выходить из дома. Так, жертвуя удобствами, человек совершает тапомайя-ягью». (комментарий к БГ 4.28).

Хотя никто из ранних комментаторов в своих объяснениях не упоминает

чатурмасью (зато все говорят, что тапомайа-ягья — это «чандрайана и другие аскезы»), Шрила Прабхупада идет по стопам Бхактивиноды Тхакура, который в своих двух переводах «Бхагавад-гиты» («Расика-ранджана» на основе комментария Вишванатхи Чакраварти (1886) и «Видвад-ранджана» на основе комментария Баладевы Видьябхушаны (1891)) объясняет слово тапомайа-ягья как кр̣ччха ча̄ндра̄йан̣а, ча̄турма̄сйа прабхр̣ти тапойаджн̃а — «суровая аскеза чандрайана, а также чатурмасья и другие аскезы составляют тапо-ягью». Исходя из этого и некоторых других подобных примеров, можно с уверенностью предположить, что во время написания своих комментариев к «Бхагавад-гите» Шрила Прабхупада использовал «Бхагавад-гиту», изданную в Гаудия Матхе, с комментарием Баладевы Видьябхушаны (которому Шрила Прабхупада посвятил свой перевод и комментарии к «Бхагавад-гите») и «Видвад-ранджаной» Бхактивиноды Тхакура.

Аналогичные утверждения можно также встретить в комментариях ачарьев (включая Шрилу Прабхупаду) к «Шримад-Бхагаватам» (4.2.22, 5.11.2, 10.87.14, 10.87.36, 11.5.6).

Исходя из этих описаний можно прийти к заключению, что покаяния во время чатурмасьи предназначены только для тех, кто стремиться попасть на райские планеты. Тем не менее, в части «Татхья» своего комментария к «Шримад-Бхагаватам» 11.18.8 Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур объясняет, что есть два вида чатурмасьи — чатурмасья-ягья (жертвоприношения, которые необходимо совершать в это время) и чатурмасья-врата (аскезы, совершаемые в этот период). Ягья описана в пятой главе «Катьяяна-шраута-сутры», а врата — во многих Пуранах (Вараха, Матсйа, Бхавишйа, Сканде и др.), а также в «Санат-кумара-самхите». И в конце он добавляет: «За подробностями стоит обратиться к «Хари-бхакти-виласе»».

Так что «чатурмасья» это может быть и ягья (имеющая строго кармическую природу) и врата (которая в зависимости от мотивов совершающего может иметь кармическую или духовную природу). В вышеприведенных цитатах имеется в виду прежде всего чатурмасья-ягья, ведические жертвоприношения, совершаемые в этот период времени, которые описаны в таких текстах из раздела карма-канда как «Шатапатха-брахмана», «Каушитаки-брахмана» и др., а также во многих шраута-сутрах. О рождении этой ягьи вместе с другими карма-кандийа-ягьями сказано в

«Шримад-Бхагаватам» 6.18.1, а о ее благочестивой но мирской природе сказано в «Шримад-Бхагаватам» 7.15.48.

В своем комментарии к стиху из «Чайтанья-бхагаваты» (Ади 8.204) где описано как люди Навадвипы не отмечали праздники, связанные с Кришной, но с радостью праздновали свадьбы и прочие мирские церемонии, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур приводит цитату из комментария Шридхары Свами к «Шримад-Бхагаватам» (11.11.36-37). В этих стихах Кришна рассказывает Уддхаве о том, как преданный должен служить Ему, посвящая Ему свою жизнь и отмечая дни и даже целые периоды времени, связанные с Кришной. Объясняя эти стихи, Шридхара Свами говорит: «Слово парва («священный день») относится к таким праздникам как Джанмаштами (парва̄н̣и джанма̄шт̣амй-а̄дӣни), а выражение сарва-ва̄ршика-парвасу («все священные дни и периоды в течении года») — к чатурмасье и экадаши (ча̄турма̄сйаика̄даш́а̄дишу виш́ешатах̣)». Эти же слова Шридхары Свами приводит и Шрила Санатана Госвами в своем комментарии к этим стихам из «Шримад-Бхагаватам», которые он процитировал в «Хари-бхакти-виласе» (10.508-509).

Бхактивинода Тхакур и чатурмасья

Несмотря на то, что чатурмасье с древних времен следуют в Шри- и Мадхва-сампрадаях, и Сам Шри Чайтаня Махапрабху лично совершал чатурмасья-врату в Шрирангаме, среди многих гаудия-вайшнавов долгое время было принято считать, что даже чатурмасья-врата (а не только одноименная ягья) также относится к карма-канде. Именно Шрила Бхактивинода Тхакур был тем, кто заново установил традицию следования этой врате среди гаудия-вайшнавов. В этом он руководствовался примером своего гуру, Джаганнатха даса Бабаджи, который строго соблюдал чатурмасью, а также описаниями «Хари-бхакти-виласы» и других шастр, предписывающих сведение чувственных удовольствий в этот период времени к минимуму.

Исходя из имеющихся у нас материалов, Шрила Бхактивинода Тхакур не писал отдельных статей на тему чатурмасьи. Тем не менее, из

воспоминаний его спутников и современников, а также из некоторых сохранившихся фотографий следует, что Тхакур сам следовал чатурмасье и побуждал других делать то же самое. В некоторых статьях, а также в своих монументальных magnum opera «Чайтанья-шикшамрите» и «Джайва-дхарме» Бхактивинода Тхакур предписывает уменьшение чувственных наслаждений ради служения Кришне во время чатурмасьи. Вот некоторые из его утверждений:

Из статьи «Санга-тьяга», впоследствии вошедшей в сборник «Бхактьялока» («Садджджана-тошани», том 11, номер 11-12, февраль-март 1900 г. стр.12-13):

«Одна из существенных целей враты — постепенно уменьшить склонность преданной Богу дживы к чувственному наслаждению. Если человек думает: «Так уж и быть, сегодня я с большой трудностью буду практиковать отречение, но завтра уже вволю понаслаждаюсь тем, от чего отрекался» — в таком случае цель враты не будет достигнута, потому что все враты предписываются для того, чтобы дать человеку способность при помощи постепенной практики развить отречение от объектов чувственного наслаждения. Часто враты длятся три дня. Таким образом, прекращая соприкосновение с объектами чувственного наслаждения на протяжении трех дней, а потом практикуя врату в течении целого месяца, а потом совершая чатурмасья-врату, человек постепенно вырывает с корнем привязанность к соприкосновению с этими объектами и расстается с ними навсегда».

Из «Чайтанья-шикшамриты» (2.2): «Следуя телесным вратам, таким как чатурмасья и обязанностям, выполняемым в дни новолуния и полнолуния, человек практикуется в отречении. Сначала он должен постепенно отказаться от стремления наслаждаться возлежанием и едой. Потом он должен оставить любое желание наслаждения и принимать только то, что необходимо для поддержания жизни в теле. Тогда его практика становится совершенной и тогда он обретает настоящее отречение».

А в этой части «Джайва-дхармы» хоть и не предписывается

непосредственно соблюдение чатурмасьи, но все же упомянуто, чем занимались вайшнавы в этот период времени:

«Враджанатх и Виджая-кумар твердо решили, что проведут чатурмасью в Шри Пурушоттаме (Джаганнатха Пури) и обретут руководство по поклонению Господу с расой, слушая объяснения раса-таттвы из уст Шри Гуру Госвами. Бабушка Враджанатха по отцу, услышав о славе проживания в Шри Кшетре во время чатурмасьи, также согласилась с его предложением. Каждый день утром и вечером они ходили на даршан к Господу Джаганнатхе, омывались в Нарендра-сароваре, а также смогли увидеть все святые места, которые только есть там. Они с великой преданностью созерцали все виды служения, которые в

это время совершают для Господа Джаганнатхи, а также все Его веши (одежды). Когда они рассказали Шри Гуру Госвами о своем желании, то Госвами Махарадж пришел в восторг». («Джайва-дхарма», 29 глава).

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур и чатурмасья

Согласно биографиям Шрилы Сарасвати Тхакура, он начал ежегодно совершать чатурмасья-врату в 1897 в возрасте 23 лет, в том же году когда он установил в доме Бхактивиноды Тхакура в Калькутте (Бхакти-бхаван) «Сарасвати-чатушпатхи» — общество, в котором он обучал бенгальцев науке джйотиша.

Хотя шастра разрешает частичное соблюдение суровых строгих обетов чатурмасьи, Шрила Сарасвати Тхакур принял на себя очень строгий вариант враты. Его первая и прижизненная биография «Сарасвати-джаяшри» (1934), составленная из воспоминаний его ранних учеников, в нескольких местах упоминает суровые аскезы, совершаемые им во время чатурмасьи еще до принятия санньясы:

Ананта Васудев Прабху: «Во время чатурмасьи он спал на земле и ел с земли, не пользуясь посудой». (стр. 29)

Парамананда Прабху (более подробно о Парамананде Прабху я писал здесь — Ученики Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, которые лично встречались с Бхактивинодой Тхакуром и Гауракишором дасом Бабаджи. Часть вторая): «Приехав в Шридхам Маяпур, я увидел что Шрила Прабхупада совершает чатурмасья-врату. Он носил только один кусок материи в качестве одежды, полностью отказался от кровати и подушек и спал на земле. Он сам готовил себе очень простой рис и принимал его без никаких овощей, прямо с земли, чтобы поддерживать жизнь в теле. Из-за чрезвычайно суровых аскез его тело сильно исхудало, но его лицо было невероятно красивым, величественным и излучало сверхъестественное сияние. Каждый день без исключения он повторял триста тысяч святых имен на четках, которые ему дал Ом Вишнупад Шрила Бхактивинода Тхакур, после того как сам закончил повторение миллиарда святых имен. На них Шрила Прабхупада закончил повторять свой миллиард святых имен до сих пор повторяет на них джапу. Есть люди, которые любят часто менять свои четки, но Шрила Прабхупада не поддерживает их в этом». (стр.177)

Говорят, что увидев суровые аскезы Шрилы Сарасвати Тхакура, Бхактивинода Тхакур попросил его отказаться от столь строгой практики чатурмасья-враты.

Кунджа-бихари Прабху вспоминает (стр.135), что когда он пошел за Сарасвати Тхакуром в день ухода Шрилы Гаура-кишора даса Бабаджи, то увидел его во время соблюдения чатурмасьи — с длинными волосами и бородой, одетого в зеленый чадар. Более подробно об этом я писал в записи о Кунджа-бихари Видьябхушане — Ученики Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, которые лично встречались с Бхактивинодой Тхакуром и Гауракишором дасом Бабаджи. Часть третья).

В своем письме-подношении Вьяса-пуджу 1924 года, которая впервые была отпразднована с большой пышностью, члены Шри Чайтанья Матха в Калькутте среди прочих прославлений и достижений Шрилы Сарасвати Тхакура, также писали: «Вы показали необходимость следования таким вайшнавским вратам, как чатурмасья и другие». («Сарасвати-джаяшри», стр. 270).

Выполняя на протяжении многих лет все строгие правила и ограничения

чатурмасьи, Шрила Сарасвати Тхакур стал следовать более простому варианту этой враты после основания Шри Чайтанья Матха и начала активной проповеди. В это время он просто воздерживался от соответствующей запрещенной пищи, ел только один раз в день и брил голову только во время Вишварупа-махотсавы в середине чатурмасьи. Во время чатурмасьи он путешествовал, проповедуя послание Господа Чайтаньи. Но во время Урджа-враты (Картики) он продолжал оставаться в одном месте и совершать нийама-севу в соответствии с описаниями «Хари-бхакти-виласы». Некоторые из его учеников, в основном обитатели матхов, менее активно занятые в проповеди, продолжали следовать чатурмасье во всех подробностях.

У Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура был известный ученик — Нараян дас адхикари (Бхактисудхакар Прабху, проф. Нишиканта Саньял), главный редактор английского «The Harmonist». Он работал профессором в колледже Равеншоу в Катаке (сейчас — Университет Равеншоу, один из самых главных ВУЗов Одишы), но после работы он приходил в Матх и совершал служение или повторял святое имя до позднего вечера. Всю свою зарплату он отдавал своему Гуру Махараджу (часть которой тот возвращал обратно жене «Профессора Бабу», как его почтительно называли в Матхе). Не смотря на то, что он обучал в Колледже молодежь, во многом находящуюся под влиянием новых веяний и модернизма, Бхактисудхакар Прабху строго следовал вайшнавским принципам — он ходил на работу с тилакой и кантхи-малой, а во время чатурмасьи не стриг бороду и волосы, а также не срезал ногти. За его полное предание всего служению Господу Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур называл Бхактисудхакара Прабху «настоящим триданди«.

Также близкие ученики Шрилы Сарасвати Тхакура вспоминают, что однажды во время чатурмасьи преданные из Шри Чайтанья Матха в Маяпуре отправили ему в Пури часть урожая из огорода Матха. Среди этих овощей были также запрещенные в чатурмасью. Шрила Сарасвати Тхакур дал наставление приготовить их, предложить Божествам, а потом почтить как прасад, объяснив, что их происхождение из святой Дхамы Маяпура более значительно, чем ограничения чатурмасьи. («Шри Бхактисиддханта-вайбхава», том 2, стр. 453).

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур лично написал отдельную статью посвященную чатурмасья-врате в издаваемой им «Садджджана-тошани» (том 23, номер 4, стр.74, 1920 г.). Она стала основой для другой статьи о чатурмасье, написанной его учениками и опубликованной в газете «Гаудия» (том 4, номер 48, стр. 11 от 24 июля 1926 г). Два года спустя эта статья Сарасвати Тхакура с небольшими дополнениями была переиздана на первой странице «Гаудии» от 7 июля 1928 года (том 6, номер 46). Нет никаких сомнений, что подобные статьи также были напечатаны в «Надия-пракаш», но к сожалению, из-за того, что эта газета была ежедневной, а текст а ней размещен в четырех колонках, в ней очень непросто ориентироваться — слишком большой объем. Но все же, одну такую статью о чатурмасье мне все же удалось обнаружить в «Надия-пракаше» от 12 июля 1930 г.

В своей статье Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет: «Из четырех ашрамов только грихастхам разрешается иметь определенные чувственные наслаждения, но даже и они попадают под категорию «бхога-тьяги», то есть должны быть оставлены. Те грихастхи, которые восемь месяцев в году следуют гриха-дхарме, содержа свою семью и дом, обретя квалификацию также могут жить вместе с остальными ашрамами в течении четырех месяцев, отказавшись от чувственных наслаждений и став отреченными. Те же, кто не способны соблюдать ограничения на протяжении четырех месяцев, то для них особо предписано следовать ограничениям во время урджа-враты в месяц Картика. Видя, что некоторые преданные, неспособные следовать всей чатурмасья-врате, совершают только дамодара-врату, человек не должен думать, что для преданных нет необходимости следовать правилам чатурмасьи. Это всего лишь уступка для неспособных. Если человек подчиняется ограничениям во время четырех месяцев и служит Господу Хари, то в его уме естественным образом появится склонность к служению Хари. Тогда джива сможет проявить свою врожденную преданность Господу Хари». («Садджджана-тошани», 23.3-4, стр. 74-75).

В статье «Шри Чатурмасья-врата» напечатанной в «Гаудии» от 24 июля 1926 года сказано следующее:

«Хотя чатурмасья-врата описана во многих шастрах, а также в духовных и мирских смрити, таких как «Хари-бхакти-виласа» и труды Рагхунанданы, соблюдение чатурмасьи духовными и мирскими людьми отличается как небо от земли. Мирские люди, жадные к наслаждению плодами и считающие себя наслаждающимися ими, соблюдают нечистые экадаши и другие враты. Но трансценденталисты отличаются от них в своем соблюдении чатурмасья-враты. Трансценденталисты следуют чатурмасье во время сна Господа Хари для Его наслаждения. Хотя карма-канда сулит райские наслаждения для соблюдающего чатурмасью, такие утверждения соответствуют квалификации мирских карми, жаждущих наслаждаться плодами своего труда. В Веданте не увидеть почтения к таким видам деятельности. Шриман Махапрабху сказал таттвавади:

карма-нинда̄, карма-тйа̄га, сарва-ш́а̄стре кахе

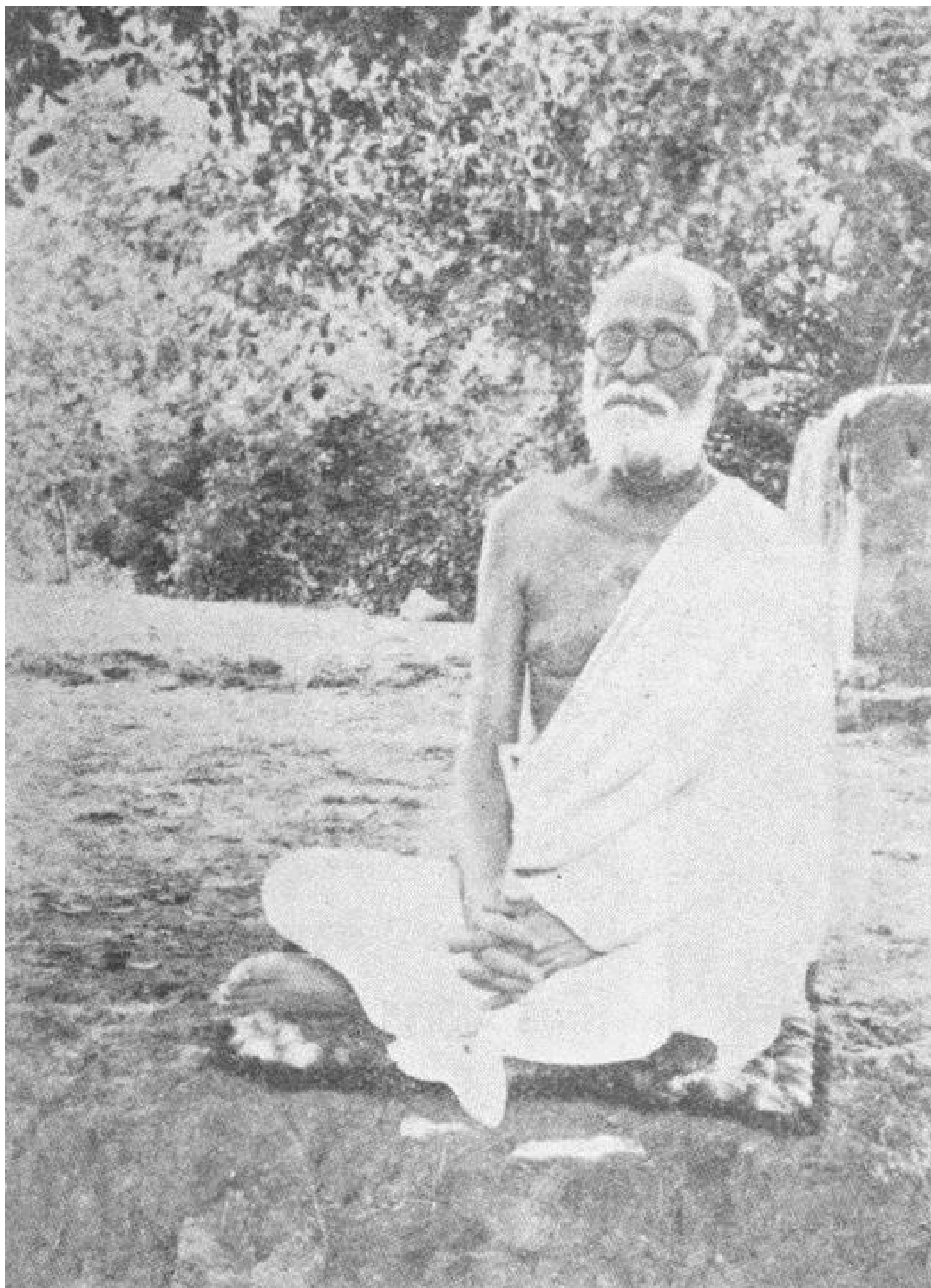
карма хаите према-бхакти кр̣шн̣е кабху нахе

«Все писания осуждают кармическую деятельность и призывают к тому, чтобы оставить ее. Невозможно обрести любовь к Кришне, занимаясь деятельностью ради плодов». («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 9.263). Для карми, стремящихся к наслаждению плодами, и гьяни, развивающих безличное знание, соблюдение чатурмасья-враты — всего лишь часть их деятельности ради плодов. Такой элемент кармической деятельности никогда не сможет дать любовь к Богу. Учитель людей, Сам Шриман Махапрабху, а также лучший из рода парамахамс, Шрила Мадхавендра Пури Госвами и другие ачарьи также проявили лилу соблюдения чатурмасья-враты. Любой кто прочитал «Чайтанья-чаритамриту» не пребывает в неведении относительно этого. Но разве их соблюдение чатурмасья-враты — тоже карманга, часть деятельности ради плодов? Действия Самого Шри Гаурасундары, нетленного древа божественной любви, и первого побега према-калпа-врикши Шрилы Мадхавендры Пурипада, которые они проявляли в роли учителей всего мира, никогда не могут попасть в категорию «карманги» или деятельности ради плодов. Многие из пракрита-сахаджиев, погрязших в болоте преходящих развлечений и нечестивой деятельности, отрекаются от чатурмасья-враты, считая ее кармической деятельностью. Но зато соблюдение своей гриха-враты, непрестанное общение с женой и детьми, употребление бетеля, табака, конопли и других одурманивающих веществ, а также привязанность к объектам, доставляющим наслаждение чувствам под

предлогом служения прасаду, — все это они считают частью преданного служения, «бхактй-ангой».

Далее в статье приводится детальное осуждение таких пракрита-сахаджий за их неспособность понять разницу между кармой и бхакти, намапарадхой и намой, служением Господу и наслаждением чувств. Поэтому они, не понимая разницы между санньясой из карма-канды и триданда-санньясой в преданном служении, отождествляют их, говоря, что «в Кали-югу нет санньясы», но при этом не понимая, что полное посвящение себя служению Господу Мукунде не может быть запрещено!» (том 4, номер 48, стр. 11).

В статье из «Надия-пракаш» после описания цели чатурмасья-враты (уменьшить чувственные наслаждения и увеличить служение и привязанность к Кришне) следует естественное описание того, для кого в отдельном следовании чатурмасье нет необходимости — тем великим преданным, которые полностью посвятили себя непрерывному служению Кришне и у кого есть естественная привязанность к удовлетворению чувств Кришны, нет необходимости следовать каким-то отдельным вратам, так как их жизнь и так состоит из служения Кришне и всю деятельность своих чувств они и так уже направили на Кришну и потому автоматически уже достигли цели любой враты.

Одна из самых последних фотографий Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады — во время чатурмасьи 1936 г.

Шрила Прабхупада о чатурмасье

Хотя Шрила Прабхупада не делал особого акцента на соблюдении чатурмасьи, тем не менее, вопреки распространенному мнению, он не был против того, чтобы его ученики следовали этой врате.

В своем комментарии к «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья 4.169) он, идя по стопам своего Гуру Махараджа, пишет (я выделил жирным уместные в этой связи места):

«Чатурмасья начинается в Шаяна-экадаши, который приходится на светлую половину месяца ашадха (июнь-июль), а заканчивается в Уттхана-экадаши, приходящийся на светлую половину месяца карттика (октябрь-ноябрь). Эти четыре месяца называются чатурмасья. Некоторые вайшнавы соблюдают чатурмасью с полнолуния месяца ашадха до полнолуния месяца карттика. Это также составляет четыре месяца. Данный период, рассчитанный по лунному календарю, носит название чатурмасьи, но чатурмасью можно также соблюдать по солнечному календарю, с месяца шравана по месяц карттика. Эти четыре месяца, лунные или солнечные, приходятся на сезон дождей. Чатурмасью должны соблюдать все слои населения. Не имеет значения, является человек грихастхой или санньяси. Соблюдение чатурмасьи обязательно для всех ашрамов. Истинная цель соблюдаемых в этот период обетов заключается в том, чтобы свести к минимуму все чувственные наслаждения. Это не так трудно. В месяц шравана следует воздерживаться от шпината, в месяц бхадра — от йогурта, а в месяц ашвина — от молока. В месяц карттика нельзя есть рыбу и другие невегетарианские продукты. Невегетарианская пища — это рыба и мясо. К ней также относят масура-дал и урад-дал. Эти виды дала содержат много белка, а пища, богатая белком, считается невегетарианской. Другими словами, во время четырех месяцев чатурмасьи следует избегать любой пищи, предназначенной для наслаждения».

В «Нектаре преданности» (глава 9) Шрила Прабхупада пишет:

«Обряд Чатурмасйи соблюдается в течение четырех месяцев сезона дождей в Индии, начиная с месяца Шравана, (приблизительно с июля по октябрь). В течение этих четырех месяцев святые люди, которые в другое время обычно путешествуют, распространяя сознание Кришны, остаются в одном месте, как правило, в каком-нибудь месте паломничества. В это время действуют особые правила и ограничения, которых строго придерживаются. В «Сканда-пуране» говорится, что тот, кто в это время

обходит храм Вишну по меньшей мере четыре раза, считается обошедшим всю вселенную. Человек, обошедший храм в это время, приравнивается к повидавшему все святые места по всему течению Ганги. Соблюдая регулирующие принципы Чатурмасйи, такой человек быстро поднимается на уровень преданного служения».

Некоторые возможные причины того, что Шрила Прабхупада не акцентировал внимание на соблюдении чатурмасьи

Шрутакирти Прабху, личный слуга Шрилы Прабхупады, в своих воспоминаниях непосредственно отвечает на подобный вопрос:

«Преданные часто спрашивали у Шрилы Прабхупады о следовании определенным правилам касающимся экадаши или соблюдении чатурмасьи. «Мои ученики не могут даже повторять 16 кругов и следовать принципам, — ответил он. — Какой смысл в других правилах и ограничениях? Сначала просто делайте это. Выполняйте те простые вещи, которые я прошу вас выполнять. Не занимайте себя этими всякими ритуалами. Сначала повторите свои шестнадцать кругов и следуйте принципам». («Шрила Прабхупада Увача», глава 62).

Естественно, что нет совершенно никакого смысла в том, чтобы отращивать бороду и пытаться следовать второстепенным правилам, касающимся тела, при этом будучи неспособным повторять даже 16 кругов и следовать четырем регулирующим принципам.

Что касается бороды, которая часто связана и даже ассоциируется с соблюдением чатурмасьи, то хотя Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в упоминаемой выше статье (а также шастра) говорит о том, что бритье — это разновидность наслаждения и оно делает человека бхадрой (светским человеком, придерживающимся изысканных манер), во времена Шрилы Прабхупады бритье и борода приобрели иную коннотацию — длинные волосы и борода стали символом человека, пренебрегающего нормами уважаемого общества, прежде всего хиппи и других «неформалов». Именно поэтому Шрила Прабхупада так часто предостерегал своих учеников от возвращения к прошлому стилю жизни, частью которого были длинные волосы и борода. В приведенном ниже

письме он указывает на такую тенденцию в некоторых своих учениках:

«Если это не является абсолютно необходимым, то нужно брить голову и не позволять волосам отрастать. Если это абсолютно необходимо, то можно одеваться как американский джентльмен, с коротко подстриженными волосами, но длинные волосы запрещены. Причина того, почему человек с длинными волосами не является моим учеником заключается в том, что он противоречит принципам. За исключением тех случаев, когда это абсолютно необходимо, нужно иметь короткие волосы и если необходимо, то можно одеваться как американский джентльмен с короткими волосами. Никто не ожидает, что все присоединятся к нам. По этой причине мы не можем идти на уступки. Существует тенденция быть хиппи. Когда мы видим ачарьев с бородой, то это во время Чатурмасьи, июль-сентябрь. Если следовать ей строго, то все не ограничивается бородой. Существует множество правил и ограничений. Нельзя есть целый ряд продуктов. Только китри готовится и выливается на пол, а затем слизывается. Есть еще много других правил. Так что они не всегда носили бороды». (Письмо Дхриштакету, 17 июля 1976 г.).

Стоит обратить внимание на то, как Шрила Прабхупада несколько раз повторяет слова о коротких волосах и об обычной одежде в случае абсолютной необходимости. И особое внимание следует обратить на довольно строгие слова Шрилы Прабхупады — «Тот, у кого длинные волосы, не является моим учеником, потому что он идет против принципов».

Также однажды во время важной церемонии — открытия храма в Хайдерабаде в присутствии тысяч гостей и множества влиятельных людей Шриле Прабхупаде не понравился внешний вид двух его учеников-санньяси, которые соблюдали чатурмасью:

«После завтрака Прабхупада позвал за Яшодананданой и Махамшей Махараджами, которые оба отращивают бороды и длинные волосы под предлогом соблюдения чатурмасьи. Шрила Прабхупада сказал им, что это неподобающе, что они выглядят грязными и неопрятными на таком важном событии. Его критика возымела желаемый эффект, так как они оба удалились и немедленно побрили голову и лицо». («Трансцендентный дневник», 17 августа 1975 года).

На бороде стоит остановиться более подробно. Похоже, что борода — это самый узнаваемый, но при этом самый внешний и легкий способ показать всем свое следование врате, а следовательно может стать и первым поводом к пратиштхе — желанию выделиться и получить почтение от других. При этом борода, разумеется, является далеко не самым главным и самым духовным ограничением в чатурмасью. Зато это самый простой способ дать другим понять, что я совершаю какие-то суровые аскезы, хотя при этом я могу их вовсе и не совершать — ведь если я, например, повторяю три лакха святых имен каждый день, сплю на полу и ем после захода солнца, то об это никто может и не узнает. А борода, которой я обычно не ношу, — сразу выдает что-то необычное. Замечено также, что иногда за отпущенной под предлогом враты бородой может скрываться присущее многим мужчинам простое желание отпустить бороду, без никаких духовных составляющих. Поэтому Шрила Прабхупада не любил когда его ученики просто отращивали бороды в чатурмасью без существенного ограничения в еде и сне и поэтому он пишет в приведенном выше письме: «Если следовать ей строго, то все не ограничивается бородой. Существует множество правил и ограничений. Нельзя есть целый ряд продуктов. Только китри готовится и выливается на пол, а затем слизывается. Есть еще много других правил. Так что они не всегда носили бороды».

Еще одна возможная причина может заключаться в том, что Шрила Прабхупада, по-сути, ожидал от своих учеников тот высокий стандарт, который описан в перечислении 64 анг бхакти в «Нектаре Преданности» — оставить все наслаждения ради удовлетворения Кришны (6, кр̣шн̣а̄ртхе бхога̄ди-тйа̄гах̣) и посвятить все время и все усилия служению Кришне (51, кр̣шн̣а̄ртхе ‘кхила-чешт̣а̄х̣).

Также, понимая, что его ученики и так пожертвовали многим ради служения Кришне и часто совершают тяжелые аскезы, проповедуя Его послание в суровых условиях материального мира, Шрила Прабхупада не стремился дать им еще больше аскез и ограничений. Так, например, Нараяни Деви вспоминает: «Однажды в Калькутте он сказал: «В этом году вам не нужно следовать чатурмасье, потому что вы уже и так совершаете достаточно аскез». (Из воспоминаний во время празднования 25-летия ИСККОН в Бомбее).

Также, вполне возможная и резонная причина может заключаться в том, что

Шрила Прабхупада прекрасно знал способности и природу современных людей, особенно за пределами Индии. Большинство из них, живя в материальном мире, и так все время пребывают в беспокойстве и стрессе. Сознание Кришны со всеми его радостями, сладостями, легкостью и позитивом привлекает людей и дает им альтернативу тягостным лишениям материального мира. Поэтому далеко не все люди согласятся принять на себя лишение еще и в сознании Кришны и следовать ограничениям в этих сладких моментах жизни! Особенно если у них пока еще нет настоящего вкуса к повторению святого имени, слушанию о Кришне и поклонению Ему.

Чатурмасья во времена Шрилы Прабхупады

Хотя у нас нет никаких свидетельств того, чтобы Шрила Прабхупада когда-либо прекращал бриться или стричься в чатурмасью, Шрутакирти Прабху в личной беседе 17 июля этого года сказал, что «Шрила Прабхупада следовал четырем видам поста в Чатурмасью».

Также у нас есть предостаточно свидетельств о том, что ученики Шрилы Прабхупады следовали чатурмасье в его присутствии (некоторые даже очень строго). Вот некоторые из них:

«Акшаянанда: Прабхупада приедет в Маяпур.

Джаяпатака: А когда у вас запланирован приезд в Маяпур? Все преданные передают Вам свои поклоны. Бхавананда Госвами очень строго следует чатурмасье в этом году. Он ничего не ест до захода солнца». (Разговор в комнате о строительстве храма в Маяпуре, Хайдерабад 19 агуста 1976 г.).

Бхавананда Госвами прибыл в Хайдерабад через несколько дней после этой беседы и после замечания, сделанного Яшоданандане Свами и Махамше Свами:

«Бхавананда Махарадж прибыл первым рейсом из Калькутты. Он сопровождал Шрилу Прабхупаду на его прогулке в Парке Буддха Джаянти. Бхавананда строго соблюдает чатурмасью, ест только вареный рис и дал раз в день после того, как закончит 64 круга. Он стал тощим и щеголяет с

бородой». («Трансцендентный дневник», 30 августа 1976).

Несмотря на то, что он, также как и Яшоданандана Свами и Махамша Свами был с бородой, Шрила Прабхупада ничего не сказал по этому поводу, так как важная церемония открытия храма, на которую собрались известные политики и другие влиятельные люди, уже прошла. Из беседы со Шрилой Прабхупадой в апреле следующего, 1977 года, становится очевидно, что Бхавананда Госвами привлек к себе большое уважение со стороны жителей Маяпура и близлежащих мест, и причина этого частично была в его строгом следовании чатурмасье:

«Тамал Кришна: И я видел на практике, даже если оне считают его аватарой [до этого Тамал Кришна Махарадж рассказал Шриле Прабхупаде о том, что в одной газете напечатали статью о «трех аватарах нашей эпохи» — Мао Цзе Дуне из Китая, Сатья Сай Бабе из Южной Индии и Бхавананде Госвами из Маяпура], я был потрясен, Прабхупада, что люди приходят и спрашивают: «А где Бхавананда Госвами?». И они везде его ищут, а затем все кланяются. Он знаменит. Просто потому что он строго совершал чатурмасью, столько людей заметили это». (Разговор в комнате, 2 апреля 1977, Бомбей).

Еще один ученик вспоминал, как Шрила Прабхупада был недоволен санньяси, которые, следуя чатурмасье, оставались в храме и не проповедовали:

Махакрату: Однажды несколько санньяси были во Вриндаване и соблюдали чатурмасью. Бобльшинство из них были довольно новыми санньяси и они отпустили бороды, повторяли дополнительные круги и совершали другие аскезы. Был сезон дождей и мы вместе с группой преданных были на выездной проповеди. Когда мы вернулись, мы рассказали Шриле Прабхупаде о нашей проповеднических программах. Прабхупада вошел в алтарную и сказал этим санньяси: «Что вы — санньяси — здесь делаете? Почему вы сидите в храме, отращиваете бороды и едите во имя сознания Кришны? Занятие санньяси — выходить и проповедовать». Прабхупада отправил всех санньяси на проповедь». (Из сборника воспоминаний о Шриле Прабхупаде, том 2, глава 21).

Хотя во многих шастрах сказано, что в чатурмасью нельзя путешествовать (и даже выходить из дома), это не относится к проповеди хари-катхи, так

же как мауна, предписанная в чатурмасью, не подразумевает воздержание от разговоров о Кришне. В «Сарасвати-джаяшри» (стр. 55) описано, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, желая продемонстрировать это, лично после принятия санньясы активно путешествовал во время чатурмасьи, проповедуя вместе с учениками славу Господа в городах и деревнях Бенгалии, включая Калькутту.

Другие примеры:

«Бхагават: Джайа Шрила Прабхупада!

Прабхупада: Когда ты вернулся?

Бхагават: Я вернулся только что, полчаса назад, из Америки.

Упендра: Он по-настоящему худой, Шрила Прабхупада. Он худой.

Прабхупада: Почему?

Бхагават: Потому что я следую чатурмасье. Я похудел до 160 фунтов (72.5 кг). Раньше я весил 260 фунтов (118 кг). Теперь я вешу 160.

Прабхупада: Очень хорошо». (Беседа в комнате, 8 октября 1977, Вриндаван).

Одним из первых чатурмасье стал следовать Прадьюмна Прабху («Пандитджи»). Исходя из сказанного в следующем письме, Шрила Прабхупада просил его высылать описания чатурмасья-враты тем ученикам, которые тоже изъявляли желание следовать ей:

«Да! Ты можешь практиковать ограничения для чатурмасьи. Прадьюмна Прабху вышлет тебе их отдельным письмом». (Письмо Мадхудвише Свами, 28 июля 1973).

Обратите внимание на восклицательный знак в одобрении желания Мадхудвиши Свами.

Сохранились подобные письма с последующих годов, в которых Шрила Прабхупада повторно дает свои благословения Мадхудвише Свами на следование чатурмасье:

«Да, для тебя хорошо соблюдать чатурмасью, если ты сможешь заниматься менеджментом по утрам. Божествам нужно предлагать обычный прасад. Божества — это не преданные. Они — Боги. Но, это факт, что Господь Чайтанья соблюдал, как мы видим в «Чайтанья-чаритамрите», но Им не обязательно следовать этому там, в твоем храме». (Письмо Мадхудвише, 4 августа 1975).

Через три месяца Шрила Прабхупада еще раз подтверждает свое одобрение врате, которой следовал Мадхудвиша Махарадж:

«Относительно твоего приезда в Индию и путешествия со мной, о да! можешь приезжать. Очень хорошо, что ты соблюдаешь чатурмасью». (Письмо Мадхудвише, 18 ноября 1975).

Шрила Прабхупада одобрял посильное следование ограничениям даже для своих учениц, если они того хотели:

«Что касается поста на молоко, если возможно, то можешь соблюдать его. Но эти вещи не так важны. Ради проповеди нам нужно делать столько поправок». (Письмо Химавати, 27 августа 1971).

Некоторые ученики посылали Шриле Прабхупаде отчеты о своем следовании чатурмасье:

«В конце своего письма Радха-валлабха добавил личную заметку: «Я уже следую аскезам чатурмасьи и по Вашей милости нахожу, что они очень эффективны для обуздания полового желания».

Шрила Прабхупада ответил на это:

«В конце ответа Шрила Прабхупада добавил короткую заметку относительно личной садханы Радха-валлабхи: «Обуздывая половое желание, человек становится самым совершенным трезвомыслящим человеком. кандӯтиван манасиджам̇ вишахета дхӣрах̣» («Трансцендентный дневник», 7 сентября 1976).

Другой личный слуга Шрилы Прабхупады, Хари-шаури Прабху, также следовал чатурмасье:

Бхавананда Свами (видна только рука с часами и колено), Тамал Кришна

Госвами и Прабхупада-крипа Свами (Хари-шаури Прабху) на ферме Нью-Говардхан в Австралии, 1983 год.

Вот что он говорит об этой фотографии: «Да, я совершал чатурмасью — каждый день 64 круга, в экадаши — 80, ел только вареный рис и зеленую папайю только после того, как закончил свои круги. Я потерял много веса».

Другими словами, серьезному садхаке не помешает совершить посильные дополнительные аскезы для удовлетворения Господа Кришны и попытаться улучшить свою садхану и бхаджан в период чатурмасьи или хотя бы в оставшиеся два ее месяца. В следующей записи мы поговорим о правилах для следования чатурмасье.

Чатурмасья (и Картика). Часть 2.

Важность следования обетам в чатурмасью

В своей статье о чатурмасье («Садджджана-тошани», 1920 г.) Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур упоминает следующее: «Люди, которые в высшей степени неспособны следовать [чатурмасье и др.], постепенно проявляют поверхностное отношение ко всем таким вратам, так как не считают, что слишком долгое пребывание в рамках правил и ограничений создаст для них какие-то благоприятные условия».

Перед тем, как описать обет чатурмасьи в «Хари-бхакти-виласе», Шрила Санатана Госвами говорит:

итӣ а̄ш́а̄сйа прабхор агре гр̣хнӣйа̄н нийамам̇ вратӣ

чатурма̄сешу картавйам̇ кр̣шн̣а-бхакти-виврддхайе

«После вознесения этих молитв [во время того, как Господь отправляется спать в Шайана-экадаши] преданный, стоя перед Господом, должен принять обет следования обетам в чатурмасью, чтобы усилить своё преданное служение Господу Кришне».

Комментируя этот стих, Санатана Госвами пишет:

нану ваишн̣авасйа ча̄турмасйа-нийама-грахан̣ена ким? татра ликхати — кр̣шн̣ети. тад-ануштха̄нена̄каран̣а-пратйава̄йа̄пагама̄д гун̣а-виш́еша̄па̄дана̄ч ча бхакти-виш́ешах̣ сампадйетети дик

«Но зачем вайшнаву принимать ограничения в чатурмасью? Отвечая на это, автор пишет: «для увеличения преданности Кришне». Благодаря тому, что следование этому обету устраняет недостатки и приносит особые хорошие качества, приобретается особая преданность». («Хари-бхакти-виласа», 10.116).

В статье, посвященной чатурмасье и напечатанной в ежедневной бенгальской газете Гаудия Матха «Надия-пракаш» (от 12 июля 1930 г.), сказано:

«Господь и неотличные от Него преданные-бхагаваты и книга-бхагавата прикладывают усилия к тому, чтобы постепенно развить в подобных нам обусловленных душах с необузданными чувствами склонность к культивированию нелицемерного, не имеющего материальных мотивов и лишенного беспокойств сознания Кришны, переведя их с пути правритти-марга на путь нивритти-марга и подчинив их определенным правилам и ограничениям».

Чатурмасья и випраламбха (разлука с Господом)

Статья о чатурмасье в «Надия-пракаш» заканчивается объяснением глубокого смысла, стоящего за аскезами во время чатурмасьи. Честно признаться, это единственное место, где я встретил это интересное описание подобной связи, но поскольку эта статья была напечатана во времена Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, я приведу здесь эти объяснения.

«Подобно тому, как Махапрабху в разлуке уходил в Алаланатх, не имея возможности получать даршан Господа Джаганнатхи после Снана-ятры, так и преданные в то время когда Господь спит исполняются випраламбха-бхавы (чувств разлуки), не видя Его, и теряют покой от боли разлуки с ним.

Махапрабху учит нас Своим примером следования чатурмасье, прибегая к вайрагье в виде страданий от разлуки с Кришной. Тот, чья склонность к поиску Кришны возрастает день ото дня, по-настоящему постигает истинность совершения чатурмасья-враты. Чатурмасья-врата представляет собой не что иное, как сильнейшие чувства разлуки или величайшее стремление увидеть Кришну с дня когда Господь Хари ложится спать и вплоть до Его пробуждения [в этих словах прослеживается связь с тем, что в чатурмасью 1915 года Шрила Сиддханта Сарасвати носил зеленый чадар и писал зелеными чернилами, так как зеленый считается в аланкара-шастре цветом разлуки]. Те, кто постигнув смысл этой враты, пребывая у стоп истинного гуру, совершат ее, основываясь на принципе йукта-вайрагьи, смогут обрести квалификацию для обретения кришна-премы. В противном случае, если человек не следует гуру, то даже если он во всех подробностях выполнит все правила и ограничения шастры, касающиеся пищи и развлечений, и получит в результате второстепенные плоды в виде материальных наслаждений, — он все равно не получит главный плод враты — кришна-прему. И поскольку каждый может обрести духовное благо от следования чатурмасья-врате, необходимо приложить все усилия к ее совершению».

Время чатурмасьи

В своей статье о чатурмасье Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур приводит цитату из Вараха Пураны (которую также приводит в своем описании обязанностей для разных месяцев, «Критйа-таттве», знаменитый Рагхунандана Бхаттачарья):

а̄ша̄д̣ха-ш́укла-два̄даш́йа̄м̇ паурн̣ама̄сйа̄м атха̄пи ва̄

ча̄турма̄сйа-врата̄рамбхам̇ курйа̄т карката̣-сам̇краме

«Чатурмасья-врату следует начинать в двадаши светлой половины месяца Ашадх (июнь-июль), либо в полнолуние этого же месяца. Также можно начать ее в день когда Солнце входит в знак Рака».

В «Хари-бхакти-виласе» (15.114) процитировано утверждение из «Санат-кумара-самхиты», в котором сказано:

ека̄даш́йа̄м̇ гр̣хнӣйа̄т сан̇кра̄нтау каркат̣асйа ту

а̄ша̄д̣хйа̄м̇ ва̄ наро бхактйа̄ ча̄турма̄сйодитам̇ вратам

«Человек должен с преданностью начать следовать обету чатурмасьи либо с шайана-экадаши, либо со дня, когда Солнце входит в знак Рака, или в полнолуние месяца Ашадха».

Комментируя подобное утверждение относительно начала Карттики в «Хари-бхакти-виласе» (16.183), Санатана Госвами пишет: **врата-грахан̣а-ка̄лам а̄ха—а̄ш́вине ити | хари-ва̄саре ека̄даш́йа̄м, тасйа ваишн̣ава-пакшатва̄д а̄дау нирдеш́ах̣ | аш́актйа̄пекшайа̄ викалпа уктах̣ ||**

«Этот стих объясняет время начала враты. «В день Господа Хари» означает «в экадаши». Он указан первым, потому что он связан с вайшнавами. Для тех, кто не способен на это, дана альтернатива».

В панджиках (календарях), издаваемых в «Сарджана-тошани» в 1916-1917 гг. под непосредственным руководством Шрилы Сарасвати Тхакура приводились эти две либо три даты для начала и окончания чатурмасья-враты — двадаши и пурнима, а также экадаши. Последний день враты (уже урджа-враты в Карттику) — соответственно двадаши светлой половины месяца Карттика или Карттика-пурнима.

Шрила Бхактивинода Тхакур в своей статье «Карттика-врата» («Сарджана-тошани, том 10, номер 7, стр.17, октябрь 1898 г.) цитирует «Хари-бхакти-виласу» (16.168), в которой сказано, что Карттика-врата должна начинаться в шукла-экадаши месяца Ашвин (сентябрь-октябрь), сразу после Виджайа-дашами и заканчиваться в день Уттхана-экадаши. Судя по описаниям из газеты «Гаудия» в 1920-30 гг. урджа-врата в Гаудия Матхе во времена Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура обычно начиналась в экадаши и заканчивалась либо в экадаши либо в пурниму. Шримат Кешава Махарадж объясняет (статья «Карттика-врата» в «Гаудия-патрике» том 8, номер 8), что система пурнимы больше подходит для санньяси и брахмачари, которые должны брить голову в день полнолуния (так они не нарушат врату, побрившись в пурниму Ашадха), а система экадаши больше подходит для грихастх.

Итак, в отношении начала чатурмасьи (и соответственно, карттика-враты или урджа-враты) есть несколько альтернатив — (1) экадаши; 2) пурнима;

3) санкранти и 4) двадаши (наименее распространенный вариант).

Также, исходя из описаний приведенных в «Гаудия-патрике» (том 10, номер 5, стр.167 (от 16 июля 1958 г.) и номер 10, стр.350 (от 16 декабря 1958 г.)) — газеты «Гаудия Веданта Самити», председателем редакционной коллегии которой был «Пандит Шрийута Абхай-чаран Бхактиведанта», в этой организации Шрипады Бхакти Прагьяна Кешава Махараджа чатурмасье и дамодара-врате следовали начиная с пурнимы. Так же следуют чатурмасье и в некоторых других организациях учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, например в Шри Чайтанья Сарасват Матхе. Система пурнимы также широко распространена в ИСККОН.

Чатурмасья и месяц Пурушоттама

В статье о чатурмасье, напечатанной в «Гаудие» от 7 июля 1928 г. (том 6, номер 46, стр. 1) упомянуто, что из-за вставки дополнительного месяца во время чатурмасьи, ее продолжительность увеличивается на один месяц. В своей статье о чатурмасье Кешава Махарадж («Гаудия-патрика» 10.5) уточняет, что если адхика-маса (месяц Пурушоттама) выпадает на время чатурмасьи, то обетам месяца, который он разделяет пополам (см. мою отдельную статью о месяце Пурушоттама) необходимо следовать на протяжении двух месяцев, включая адхика-маса. Это противоречит традиции смарт, которые в месяц Пурушоттама прерывают свои обеты и ограничения, а после его окончания — возобновляют их, но полностью соотвествует традиции вайшнавов. Например, именно так следуют чатурмасье во время адхика-маса в Мадхва-сампрадайе. Во многих современных вайшнавских календарях это не учтено и перед Пурушоттама-масой в чатурмасью написано «Чатурмасью не соблюдают во время Пурушоттама-адхика-маса», что не соответствует действительности и традиции вайшнавов, но взято из традиции смарт.

Вишварупа-махотсава

Ровно посередине чатурмасьи отмечается праздник Шри Вишварупа-

махотсавы. Иногда говорят, что старший брат Господа Чайтаньи, Шри Вишварупа, принял санньясу в этот день (так, например, было написано в объявлении о том, как Шрила Прабхупада принял санньясу в «Гаудия-патрике» от 18 октября 1959 г.). Хотя в биографиях Господа Чайтаньи нет прямого упоминания об этом, этот день упоминается в «Чайтанья-бхагавате» (Мадхья-кханда 19.106) в связи в пребыванием Господа в Варанаси:

виш́варӯпа-кшаурера диваса дуи а̄чхе

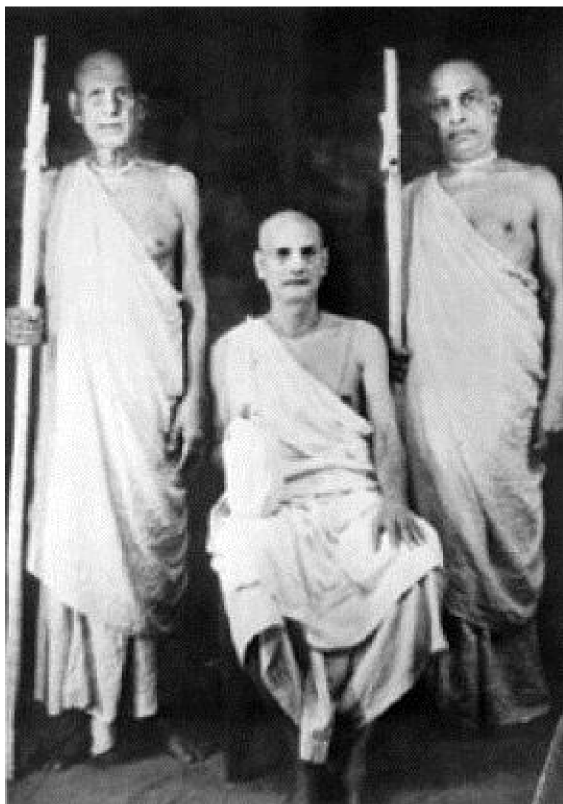
лука̄ийа̄ чалила̄, декхайе кеха па̄чхе

«За два дня до дня вишварупа-кшауры Господь втайне ушел, чтобы Его никто не видел».

Объясняя слова «вишварупа-кшаура» в своей «Гаудия-бхашье», Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет:

«Экаданди-санньяси предписано брить голову раз в два месяца в день полнолуния. Бритье посередине чатурмасьи, то есть спустя два месяца от ее начала, известно под именем «бритье Вишварупы». Правила чатурмасьи запрещают бритье и другие наслаждения. Но для того, чтобы соблюсти традицию бритья раз в два месяца, в день пурнимы, относящийся к месяцам Шраван и Бхадра для экаданди-санньяси существует особое предписание совершать бритье. Это не нарушает их соблюдение обетов чатурмасьи. После вишварупа-кшауры предписано провести определенные ритуалы, такие как гуру-пуджа и чтение главы из «Бхагавад-гиты», где описана вишварупа [11-я глава]».

Чтобы показать, что Он не является одной из обусловленных душ или санньяси-маявади, Шри Чайтанья Махапрабху ушел из Каши за два дня до Вишварупа-махотсавы, очень важного для них дня, чем, по их ошибочному мнению, нарушил свою дхарму.

Принятие санньясы Шрилой Прабхупадой в день Вишварупа-махотсавы 17 сентября 1959 г. в Кешавджи Гаудия Матхе в Матхуре. Новые санньяси, а также их санньяса-гуру Шрипада Бхакти Прагьян Кешава Махарадж, строго соблюдавший обеты чатурмасьи и неустанно побуждавший других следовать им, на этой фотографии, сделанной в день Вишварупа-махотсавы, запечатлены с чисто выбритыми головами. Вместе со Шрилой Прабхупадой в тот день получил санньясу его духовный брат Санатана дас адхикари, ставший Бхактиведанта Муни Махараджем. Ему в то время было 87 лет.

Необходимость чатурмасьи

Как я уже писал в первой части, шастра и ачарьи говорят о том, что чатурмасья предписана для всех ашрамов. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в своей статье о чатурмасье цитирует приведенный в «Хари-бхакти-виласе» (15.116) стих из «Бхавишья Пураны»:

йо вина̄ нийамам̇ мартйо вратам̇ ва̄ джапйам ева ва̄

ча̄турма̄сйам̇ найен мӯркхо джӣванн апи мр̣то хи сах̣

«Тот, кто проводит время чатурмасьи, не следуя никаким правилам, обетам и не повторяя мантры, несомненно, глупец. Он считается мертвецом, хотя и дышит».

В описании Карттика-враты «Хари-бхакти-виласа» (16.19) цитирует разговор между Брахмой и Нарадой в «Сканда Пуране»:

нийамена вина̄ чаива йо найет ка̄рттикам̇ муне

ча̄турма̄сйам̇ татха̄ чаива брахма-ха̄ са кула̄дхамах̣

«О мудрец! Человек, который не следует никаким предписаниям в месяц Карттика, а также в период чатурмасьи, является убийцей брахмана и низшим среди своих родственников».

Комментируя этот стих, Шрила Санатана Госвами пишет: татха̄ ча̄турма̄сйам ити ча̄турма̄сйа-вратасйа̄пи нитйатвам̇ дарш́айитва̄ др̣шт̣а̄нтатвена̄трода̄хр̣там ити. евам агре’пи — «Здесь сказано «а также в чатурмасью» — в этом стихе на этом примере показано то, что уже было описано ранее [в 15-й виласе] — вечность обета чатурмасьи».

Далее Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур продолжает:

«Те, кто неспособны соблюдать все четыре месяца чатурмасьи, в соответствии с описанными выше тремя способами начала и конца враты, должны серьезно настроиться на соблюдение предписаний и ограничений Карттика-враты и совершить ее по всем правилам, повторяя свою мантру и выполняя другие виды нийама-севы. Выполнение урджа-враты особенно предписано [в «Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.221] как одна из составляющих процесса бхакти».

В своей статье о чатурмасье, которая была опубликована в «Гаудия-патрике» в 1958 году когда Шрила Прабхупада был одним из ее редакторов, Шрила Бхакти Прагьян Кешава Махарадж пишет:

«Многие из нас соблюдают только Карттика-врату или Дамодара-врату, не

соблюдая при этом чатурмасью. Такие люди говорят: «Шрила Рупа Госвами в перечислении 64 анг бхакти ничего не говорит о чатурмасья-врате, помимо «Почтительного выполнения урджа-враты». Поэтому мы не следуем чатурмасье, а только почитаем урджа-врату или Дамодара-врату». Но таким людям нужно вспомнить о том, что Шрила Рупа Госвами написал «ӯрджа̄даро виш́ешеṇа йа̄тра̄ джанма-дина̄дишу» (БРС 1.2.90) — «Нужно особым образом почитать урджа-врату и отмечать праздники, такие как Джанмаштами». Я бы хотел привлечь внимание наших друзей, соблюдающих враты, к этому слову вишешена, «особым образом». Если мы говорим об особом соблюдении Карттика-враты или Дамодара-враты, то неизбежно нужно будет соблюдать и всю чатурмасью, в течении которой Картттика-врату или Дамодара-врату нужно будет соблюдать особым образом, то есть всеми силами, во всех отношениях — вот что он хочет дать понять. Карттика-врата — последняя врата во время чатурмасьи. Мы можем видеть, что в шастре особо подчеркивается соблюдение последней части любой враты». («Гаудия-патрика», том 10, номер 5, стр. 167 от 16 июля 1958 г.).

Исходя из этого объяснения, становится понятным почему в изданиях «Джайва-дхармы» на хинди и английском, выпущенных в «Гаудия-веданта-самити» (20 глава) 58-я анга бхакти представлена в виде «Observing the vow of cāturmāsya and especially niyamasevā in the month of Kārttika», хотя в оригинале Бхактивинода Тхакур говорит: ка̄рттика-ма̄сера сама̄дара, «очень почтительное отношение к месяцу Карттика».

Принятие обетов

«Хари-бхакти-виласа» дает следующие мантры для начала чатурмасьи, с которыми нужно обратиться к Господу рано утром после омовения в первый день чатурмасьи:

чатуро ва̄ршика̄н ма̄са̄н девасйоттха̄пана̄вадхи

имам̇ каришйе нийамам̇ нирвигхнам̇ куру ме ‘чйута

«Я буду следовать таким правилам и ограничениям в течении четырех месяцев сезона дождей, аж до пробуждения Господа [уттхана-экадаши]. О

Господь Ачьюта! Пожалуйста, устрани препятствия в моем совершении этой враты». (15.115).

Далее человек должен перечислить свои обеты и еще раз попросить у Господа благословений («Хари-бхакти-виласа» 15.123-124. Эти же стихи с небольшими изменениями содержатся в «Гаруда Пуране», 1.121.2-3):

идам̇ вратам̇ майа̄ дева гр̣хӣтам̇ пуратас тава

нирвигхнам̇ сиддхам а̄йа̄ту праса̄да̄т тава кеш́ава

«О Господь! Я принял этот обет перед Тобой. Пусть же по Твоей милости, о Кешава, у него не будет препятствий и пусть он станет успешным».

гр̣хӣте ‘смин врате дева пан̃чатвам̇ йади ва̄ бхавет

тада̄ бхавату сампӯрн̣ам̇ праса̄да̄т те джана̄рдана

«Если во время исполнения чатурмасья-враты я оставлю свое тело («Гаруда Пурана: йадӣ апӯрн̣е мрийа̄мӣ ахам — «если я умру не завершив свой обет»), то пусть он будет завершен по Твоей милости, О Господь Джанардана!»

Правила и ограничения в чатурмасью

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур цитирует «Хари-бхакти-виласу» (15.117) относительно запрещенных продуктов в разные месяцы чатурмасьи:

ш́ра̄ван̣е варджайеч чха̄кам̇ дадхи бха̄дрападе татха̄

дугдхам а̄ш́вайудже ма̄си ка̄рттике ча̄мишам̇ тйаджет

«В месяц Шраван (первый месяц — июль-август) нужно отказаться от всех видов зелени; в месяц Бхадра (второй месяц чатурмасьи — август-сентябрь) нужно отказаться от простокваши; в месяц Ашвин (третий месяц — сентябрь-октябрь) нужно отказаться от молока, а в месяц Карттика нужно отказаться от невегетарианской пищи и той пищи, которая

приравнивается к ней».

В «Хари-бхакти-виласе» сказано, что это стих из беседы между Брахмой и Нарадой в «Нагара-кханде» «Сканда Пураны». Мне удалось найти его в современном издании «Сканда Пураны» (Венкатешвар Пресс), только там он уже приводится в беседе между Сутой Госвами и мудрецами Наймишараньи (Нагара-кханда, 219.15), а стихов, следующих за ним в «Хари-бхакти-виласе», там нет. Аналогичный стих также есть в «Падма Пуране» («Патала-кханда», 79.51).

С этим перечислением продуктов, от которых нужно отказаться в разные месяцы чатурмасьи, часто возникают вопросы, которые, по-сути, сводятся к одному: «А что именно имеется в виду под этими словами — шак, дадхи, дугдха (или в «Сканда Пуране» — кшира) и амиша»? С простоквашей и молоком наиболее понятно (хотя даже здесь иногда возникают вопросы насчет сгущенного молока или бурфи). Во всех остальных случаях, включая переводы «Хари-бхакти-виласы» на бенгальский язык, санскритские названия многих продуктов часто оставляются без изменений.

Шак

Самый известный и распространенный толковый словарь санскрита «Амара-коша» (2.4.368) объясняет слово шак как «патрапушпа̄ди» — «листья, цветы и проч.». Кширасвами, комментируя это утверждение, говорит, что в более широком смысле «шак» означает «ш́акйате анена бхоктум» — «то, чем можно питаться», или «ш́йати дехам», «то, что истощает тело». Далее он цитирует стих (в руководстве по чатурмасье, изданном в Мадхва-сампрадайе, сказано, что это стих из «Адитья Пураны»), в котором описаны виды шака:

мӯла-патра-карӣра̄гра-пхала-ка̄нд̣а̄дхирӯд̣хакам

твак пушпам̇ кавакаш чаива ш́а̄кам̇ даш́а-видхам̇ смр̣там

«Корни, листья, побеги, проростки, плоды, стебли, пророщенные зерна, кожура, соцветия и грибы — таковы десять разновидностей шака».

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур упоминает, что некоторые люди под словом «шак» имеют в виду любые приготовленные овощи (то, что чаще называют словом «сабджи». Такой стандарт — вообще никаких овощей и фруктов в этот месяц — принят среди строгих последователей Мадхва-сампрадайи). Шрипада Кешава Махарадж уточняет, что шаком в западной части Индии называют сабджи. Исходя из этих описаний, становится понятно, почему иногда в описаниях чатурмасьи можно встретить запрет на все виды овощей. Но это самый строгий стандарт в первый месяц. Более распространен другой стандарт — запрет на все виды овощей с большими зелеными листьями (огурцы, кабачки, капуста и т. п.). А базовый стандарт для первого месяца — не принимать в пищу любую зелень. Именно такой смысл имеет слово «шак» в бенгальском языке — толковый словарь издательства Самсад определяет его как «съедобные листья и другие части растений».

Дадхи

Словом дадхи называют простоквашу или йогурт. Определение дадхи — кшӣроттара̄вастха̄-бха̄вах̣ — «альтернативное состояние молока [наступающее со временем]».

Дугдха (молоко)

Дугдха это буквально «то, что можно выдоить» из коровы и других млекопитающих. К этому запрету относится цельное молоко и все, что из него сделано, включая сгущенное.

Амиша (плоть)

Слово амиша («мясо, плоть») происходит от глагольного корня ам, что значить «болеть» или «идти», поэтому (в соответствии с «Унади-сутрой» 1.45) слово амиша может означать «то, из-за чего болеют [поедая его]» или

«то, при помощи чего передвигаются», другими словами «мясо», «мышцы», «плоть» и т. д. Вегетарианцев на санскрите и бенгали называют нира̄миша̄ш́ӣ — «не (нир) поедающий (аши) плоти (амиша)».

Но ведь вайшнавы уже отказались от невегетарианской пищи, что для них значит этот запрет в Карттику? Объясняя это слово в приведенном выше стихе из «Сканда Пураны», Санатана Госвами пишет:

свата ева̄миша-тйа̄га-нивр̣тти-дхарма-нираташ́ ча̄миша-стха̄не ма̄ша̄н тйаджет

«Те, кто естественным образом следуют обычаям нивритти (уменьшению материальной жизни) и поэтому уже отказались от плоти, должны выполнить это предписание, отказавшись от разновидностей маша». («Диг-даршани-тика» к «Хари-бхакти-виласе» 15.117).

Хотя под словом маш в запрете в Карттику чаще всего упоминается урад-дал, множественное число, в котором находится это слово, может указывать и на другие виды маша, прежде всего урад-дал (машкалай, черная чечевица, черный маш — см. статью в русской Википедии и английской Википедии), мунг-дал (обычный зеленый маш — рус. Вики и англ. Вики), радж-маш (красная фасоль или красная чечевица) и т. д. «Все блюда, которые готовят из урад-дала — коржи, шарики, папады и сладости — все это должно быть оставлено в Карттику», — уточняет статья Кешавы Махараджа. Он также добавляет, что слово «амиш» в более широком смысле включает в себя и другие виды пищи, как об этом сказано в статье Бхактивиноды Тхакура «Пурушоттама-маса-критья». В ней Тхакур цитирует стихи из «Карттика-махатмьи» «Падма Пураны» («Уттара-кханда», 94.7-9), где Сам Шри Кришна объясняет Своей жене Сатьябхаме славу Карттики и правила, соблюдаемые в этот месяц:

пра̄н̣ӣ-ан̇гам а̄мишам̇ чӯрн̣ам̇ пхале джам̇вӣрам а̄мишам

дха̄нйе масӯрика̄ прокта̄ ча̄ннам̇ парйушитам̇ татха̄

«Части тела живых существ и мясной порошок называется «амиш». Также среди фруктов амишем является — джамбир [цитрон — см. статью в Википедии: рус. и англ.. Это дерево, джамбир, упоминается в «Чайтанья-бхагавате», Антья, 5.282. Оно росло во дворе Рагхавы Пандита и однажды Господь Нитьянанда захотел, чтобы оно зацвело цветами кадамба зимой.

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в комментарии говорит, что джамбир — это лайм или цитрон]. Среди зернобобовых амишем является масур-дал (красная чечевица) и любая несвежая зерновая пища.

аджа̄-го-махишӣ-кшӣра̄д анйа-дугдха̄ди ча̄мишам

двиджа-крӣта̄-раса̄х̣ сарве лаван̣ам̇ бхӯми-джам̇ татха̄

«Среди видов молока амишем является любое молоко помимо козиного, коровьего и буйволиного (т. е. овечье, верблюжье, лошадиное, ослиное и т.д.). Все виды соли, которую продает брахман — амиш (в другом переводе — любая жидкость), также как и соль, произведенная в земле (возможно имеется в виду каменная соль)».

та̄мра-па̄тра-стхитам̇ гавйам̇ джалам̇ чарман̣и-сам̇стхитам

а̄тма̄ртхам̇ па̄читам̇ ча̄ннам а̄мишам̇ тат смр̣там̇ будхаих̣

«Молочные продукты, хранящиеся в медной посуде, а также вода, хранящаяся в кожаном мешке (другие версии Падма Пураны дают иное прочтение — палвала-сам̇стхитам, что значит «вода в небольших водоемах»), также как пища, приготовленная для себя — все это мудрецы относят к категории «амиша», неприемлемой пищи».

Статья в «Гаудие» (том 4, номер 48) также включает в понятие «амиша» все виды бобовых (калай), орехи бетеля (тамбул), красная разновидность малабарского (индийского) шпината (ракта-путика или пуй-шак, англ. и рус. Вики), красная чечевица (масур-дал) и чеснок (лошун). Также, хотя Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в «Анубхашье» к «Чайтанья-чаритамрите» (2.4.169) просто цитирует вышеприведенный стих с запретами в чатурмасью, Шрила Прабхупада объясняет слово «амиша» следующим образом: «Невегетарианская пища — это рыба и мясо. К ней также относят масура-дал и урад-дал. Эти виды дала содержат много белка, а пища, богатая белком, считается невегетарианской».

Строгий стандарт

Более строгий стандарт ограничений в пище описан далее в «Хари-бхакти-виласе» (15.118-120). Его также описывает Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в своей статье о чатурмасье. Судя по всему, он более применим к Индии, где растут упомянутые в нем овощи, тем не менее за этими ограничениями стоит общий принцип — Шрила Санатана Госвами объясняет его после описания конкретных наименований продуктов, запрещенных по строгому стандарту:

ручйам̇ тат-тат-ка̄ла-лабхйам̇ пхала-мӯла̄ди варджайет

«Нужно отказаться от плодов, корнеплодов и проч., которые растут в период чатурмасьи и приносят человеку наслаждение».

Комментируя эти слова, Санатана Госвами пишет:

ча̄турма̄сйа джа̄йама̄на пхала̄ди-мадхйе ниджа-прийам̇ кин̃чид варджйам итӣ артхах̣ — «Нужно отказаться от некоторых плодов и прочих растений, которые растут в чатурмасью и нравятся человеку».

Объясняя эти слова в своей статье, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорит: «Под фруктами, овощами и корнеплодами, которые появляются во время чатурмасьи, имеются в виду те фрукты и овощи, к которым у дживы возникает жадность их попробовать и наслаждаться их вкусом, из-за чего она забывает о Господе Хари. Если излишне употреблять их, то развивается чрезмерная поглощенность материальными объектами, поэтому в чатурмасью нужно отказаться от них и совершать киртан Господа Хари».

Что касается упомянутых в «Хари-бхакти-виласе» конкретных наименований, то я все же приведу их для полноты информации: определенные виды бобовых («нишпава» или «шим», что может означать все виды бобовых), урад-дал, семена и другие части растения калинга (Райтия? англ.Вики, горький олеандр. Ее семена похожи на зернышка ячменя), все разновидности патола (овощ похожий на огурец или небольшую тыкву — англ. Вики) и все виды баклажанов. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур добавляет, что белый баклажан (или европейский баклажан) вообще не пригоден для пищи, так как считается нечистым. А патол и баклажаны считаются очень вкусными овощами, поэтому в чатурмасью от них лучше отказаться. Кешава Махарадж также

упоминает тыкву («лау» на бенгали, калебас или Botlle gourd на английском, из нее делают вины и ситары (см. статью в Википедии — англ. и рус.). Именно такая тыква росла на крыше у Кхолавечи Шридхары — см. ЧБх, 1.12.205). Помимо этих видов овощей перечислены также все виды сандхита̄ни, что указывает на все виды квашенной или маринованной пищи (распространенные в Индии пиклз и ачар), а также на любую несвежую (вчерашнюю) пищу (такое значение также дает Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур).

Другие ограничения

Помимо ограничений в пище в чатурмасью также советуется следовать определенным ограничениям, связанным с наслаждениями и комфортом. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в своей статье пишет следующее: «Невозможно одновременно следовать всем различным ограничениям, поэтому в зависимости от личных способностей каждого нужно оказаться от тех вещей, от которых он может отказаться. Карми привязаны к наслаждению (бхога), поэтому в шастре описаны плоды таких ограничений, чтобы привлечь карми к их соблюдению. В конечном итоге благодаря ограничениям (тьяга) ослабевает погруженность в материю и возникает благоприятная возможность развития влечения к Господу. В процессе развития нашей вечной склонности души — преданного служения Господу Хари — наш энтузиазм в служении Ему увеличиться ровно настолько, насколько мы можем уменьшить склонности нашего тела и ума, руководствующиеся материальными вкусами».

Далее Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур описывает все дополнительные ограничения, перечисленные в «Хари-бхакти-виласе», при этом регулярно добавляя слово «самбхава-пара» или «самартхаван», что значит «способный», «тот кто может». Вот эти строгие правила: есть только один раз в день; омываться каждый день; быть решительно настроенным строго следовать своим обетам; ежедневно поклоняться Божеству Господа Хари; спать на земле или на полу и полностью отказаться от развлечений и возлежания; отказаться от соли, масел, меда, масляного массажа (абхьянга), от цветов и наслаждения ими; отказаться от всех видов вкусов — острого, кислого, горького, сладкого, соленого и вяжущего; заниматься йогой (Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур объясняет, что самая славная

йога среди всех видов йоги — бхакти-йога, так как является вечной деятельностью души, тогда как раджа-йога или гьяна-йога представляют собой преходящую деятельность ума, а карма-йога или хатха-йога состоят из деятельность тела и, в меньшей степени, деятельности ума, поэтому они также не вечны). В чатурмасью нельзя жевать бетель. Если у человека есть такая возможность, он может не принимать в этот период вареной пищи и может отказаться от молока, простокваши (йогурта) и сыворотки (пахты), а также от приготовления пищи в посуде. Нужно полностью и во всех отношениях отказаться от таких вещей как вино, мед и мясо. Способный человек может поститься через день. Не стоит брить лицо и голову, а также стричь ногти. Все четыре месяца нужно соблюдать обет молчания, мауна-врату, тогда появляется возможность совершать несмешанный ни с чем хари-киртан. Если принимать пищу без посуды прямо с земли, то развивается естественное смирение, свойственное служению Господу Хари, и не возникает препятствий в гладком течении бхаджана. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур добавляет: «Нужно положительно относиться к правилам и ограничениям чатурмасьи как к тому, что помогает в духовной жизни. Шастра предписывает соблюдать определенные ограничения в то время когда Господь Хари спит:

тасмин ка̄ле ча мад-бхакто йо ма̄са̄м̇ш́ чатурах̣ кшипет

вратаир анекаир нийамаих̣ па̄н̣д̣ава-ш́решт̣ха ма̄навах̣

«Во время этих четырех месяцев Мой преданный следует многим обетам и ограничениям, о лучший из Пандавов!» («Хари-бхакти-виласа», 15.158).

Помимо этого, в чатурмасью можно совершать следующие действия: принимать пищу только ночью; принимать в пищу панча-гавью; омываться в священных местах; принимать в пищу только то, что обретается без просьбы; петь и играть на музыкальных инструментах в храме Господа Хари; даровать людям радость, объясняя им священные писания; омываться не используя масло. Все плоды этих действий описаны для исполненных желаний карми, потому что гьяни и бхакты не нуждаются в плодах как этого, так и иного миров. Бхакты отвергают даже плоды в виде освобождения, которые приходят к стремящимся к освобождению гьяни. Когда человек становится преданным Господа, то для него стремление к освобождению теряет свой вес. Если человек сможет развить исключительное стремление к служению Кришне всеми способами, тогда

он обретает конечный плод от следования чатурмасье». («Садджджана-тошани», том 23, номер 3/4, стр. 74-78, май-июль 1920).

В своей статье о Карттика-врате Шрила Бхактивиноды Тхакур добавляет к списку правил и ограничений следующее: «Нужно отказаться от пищи, приготовленной для других людей, от чужой постели и использования медной посуды. В Карттику нужно слушать или читать «Шримад-Бхагаватам» и подобные ему писания в кругу вайшнавов после принятия прасада. Нужно непрестанно повторять или петь святое имя и памятовать о Господе».

Статья о чатурмасье в «Надия-пракаше» (от 12 июля 1930 г.) также объясняет, что в чатурмасью нельзя вступать в половые отношения и спать днем, но зато необходимо совершать служение в храме Господа, например убирать его или поклоняться Божествам, получать Их даршан, петь для них и читать молитвы, принимать от Них маха-прасад и чаранамриту, а также жить вместе с преданными.

Для нас, жителей современного мира, стоит подчеркнуть совершенно элементарные вещи — в чатурмасью, а особенно в Карттику, нужно всячески постараться отказаться от действий, приносящих наслаждение чувствам, но при этом никак не связанных с Кришной — например, не слушать мирскую музыку, не смотреть кармические фильмы, не тратить время в праздных играх и беседах и т. д.

Идя по стопам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, я также не буду описывать здесь плоды этих различных ограничений в чатурмасью. О них можно прочитать в «Хари-бхакти-виласе» (15.125-158).

Могущество обетов в чатурмасью

Обеты чатурмасьи настолько могущественны, что, как сказано в беседе между Господом Брахмой и Нарадой Муни в «Вишну-рахасье» (процитированной в «Хари-бхакти-виласе» 15.125), даже если человек просто в уме размышляет о них с желанием им следовать, он избавляется от последствий грехов, накопленных за сто жизней.

эвам̇ йа а̄чарет па̄ртха ш́обханам̇ дхармам а̄пнуйа̄т

аваса̄не ту ра̄джендра ва̄судева-пурам̇ враджет

«О сын Притхи [Юдхиштхира]! О лучший среди царей! Тот, кто соблюдает этот прекрасный обет чатурмасйи таким образом, достигнет обители Господа Кришны в конце своей жизни». (Господь Кришна обращается к Махарадже Юдхиштхире в «Бхавишья Пуране», процитировано в «Хари-бхакти-виласе», 16.433)

Поэтому, всем благоприятно следовать каким-то обетам во время чатурмасьи:

чатуро ва̄ршика̄н ма̄са̄н девасйоттха̄пана̄вадхи

стрӣ ва̄ наро ва̄ мад-бхакто дхарма̄ртхам̇ судрдха-вратах̣

гр̣хн̣ӣйа̄н нийама̄н ета̄н данта-дха̄вана-пӯрвакам

«Мой преданный, строго следующий своим обетам, будь он мужчиной или женщиной, должен принять эти ограничения на период четырех месяцев, вплоть до пробуждения Господа Вишну, ради высшей дхармы». (Слова Шри Кришны, обращенные к Махараджу Юдхиштхире в «Бхавишья Пуране», процитированные в «Хари-бхакти-виласе» 15.130).

Тем не менее, в статье из «Надия-пракаша» было сделано важное замечание — если всем этим ограничениям не следовать в духе а̄нукӯлйена кр̣шн̣а̄нуш́ӣланам, то есть для развития сознания Кришны с желанием служить Ему, то все эти обеты становятся просто сухим отречением, пхалгу-вайрагьей.

Выдержки из писем Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура о чатурмасье и Карттике

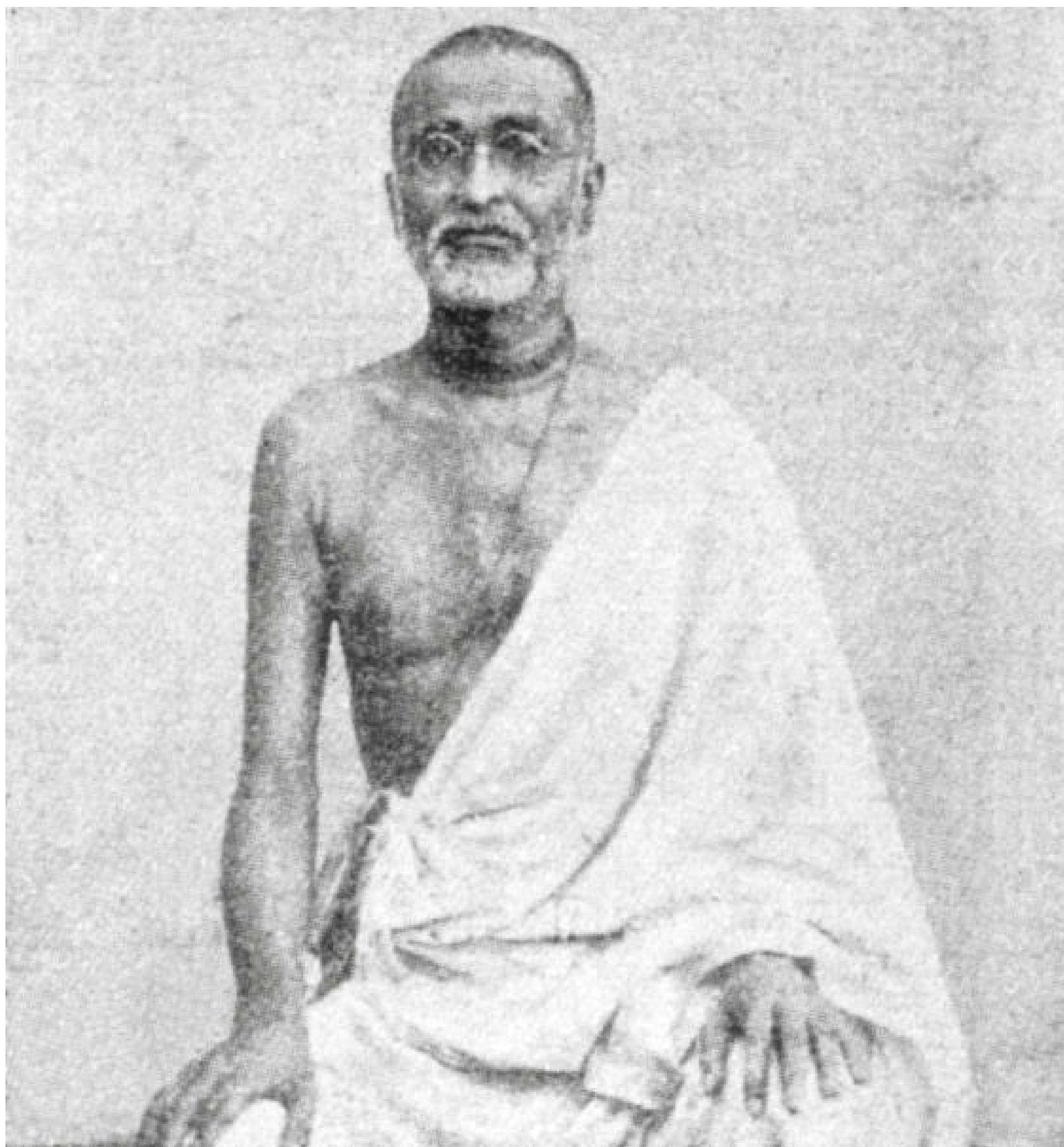
Письмо от 1 октября 1919 года из Шри Бхактивинода Асана, Ултадинги Джанкшн Роуд, 1:

«Правила для соблюдения Шри Урджа-враты [Картика-враты] таковы:

нельзя есть амиш [см. выше описание этого термина], то есть урад-дал, орехи бетеля, фасоль (баравати и шим), а также несвежую пищу. Нужно следить за тем, чтобы не отклониться от следования обетам касающимся повторения святого имени и выполнения преданного служения. Обычное правило таково — принимать чистую пищу, например хавишью, предложенную Господу. Также нужно всячески отказаться от излишнего сна, лени, поведения, неподобающего вайшнаву и бритья, а также выполнять такие обуздывающие действия, как регулярные омовения и проч».

Письмо от 12 сентября 1915 года из Шри Маяпура, Надия (в то время Шрила Сарасвати Тхакур сам совершал строгую чатурмасья-врату):

«Во время чатурмасьи нужно в месяц Ашвин (сентябрь-октябрь) отказаться от молока, а в Картику — от урад-дала, красного малабарского шпината (пуи-шак), листьев бетеля и прочих невегетарианских продуктов (амиш). Люди преданные Господу Хари никогда в жизни не принимают такие нечистые вещи как рыба или мясо. В соблюдении чатурмасьи есть различные проявления строгости, смысл которых состоит в том, чтобы хорошо служить Господу Хари. Со временем мы изложим все эти темы в «Садджана-тошани».

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур во время чатурмасьи

Окончание враты

Врата прерывается на следующий день после того дня луного календаря, с какого человек начал ей следовать, то есть если начало враты было в экадаши, то нужно совершить пост на последний экадаши Карттики (Уттхана-экадаши) и рано утром в двадаши прервать пост и всю чатурмасья-врату. Если же врата началась в пурниму, то обеты нужно

прервать рано утром следующего дня (но, например, побриться можно в пурниму). В этот день он должен омыться, совершить свои ежедневные обязанности и по своим возможностям накормить брахманов-вайшнавов и дать им пожертвования, попросив прощения у Господа и вайшнавов за все возможные погрешности в совершении враты. После этого он должен прервать свой пост и может начать пользоваться тем или принимать в пищу все то, от чего он отказывался в течении чатурмасьи. («Хари-бхакти-виласа», 16.412-414).

В своей статье о Карттике Шрила Бхактивинода Тхакур так описывает завершение враты:

«В день Уттхана-экадаши нужно поститься насухо и провести всю ночь в обсуждении кришна-катхи, после чего на следующий день нужно омыться и после хари-киртана задействовать родственников в служении вайшнавам, после чего нужно самому оказать служение прасаду. Так в этот день под конец ночи нужно завершить врату». («Садждджана-тошани», том 10, стр. 209-210).

События происходившие в чатурмасью:

Из шастры мы знаем о знаменательных событиях, которыми также памятна чатурмасья. Вот некоторые из них:

• Именно в это время Нарада Муни обрел милость святых бхактиведант, которые жили дома у его матери все четыре месяца чатурмасьи. Нарада Муни служил им все это время и слушал их наставления. В итоге они разрешили ему попробовать остатки их пищи, благодаря чему Нарада обрел неудержимое влечение к Господу и полностью избавилсяот грехов. Он сам описывает это в 5-й главе Первой Песни «Шримад-Бхагаватам».

• Господь Чайтанья Махапрабху провел четыре месяца чатурмасьи 1510 года в Шри Рангаме в доме Венкаты Бхатты. Там он проповедовал Венкате и его братьям, благодаря чему они стали последователями Махапрабху. Один из них, Прабодхананда Сарасвати, стал известен своей непоколебимой и бескомпромиссной преданностью Господу Чайтанье. А сын Венкаты и племянник Прабодхананды, Гопал Бхатта, все четыре

месяца имел возможность лично служить Господу Чайтанье и впоследствии стал одним из его главных последователей и одним из шести Госвами Вриндавана — Гопал Бхаттой Госвами. Все это описано в 9-й главе Мадхья-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты».

• Преданные Бенгалии каждый год приходили на всю чатурмасью в Пури к Шри Чайтанье Махапрабху, где имели возможность видеть Его и непосредственно служить Ему на протяжении четырех месяцев. Это описано во многих местах «Шри Чайтанья-чаритамриты».

• Как описано в «Шримад-Бхагаватам» 10.58.12, Господь Кришна остался в Индрапрастхе на все четыре месяца сезона дождей, ответив на просьбу Махараджи Юдхиштхиры. Вот как Шрила Прабхупада описывает это: «Кришна согласился исполнить просьбу Махараджи Юдхиштхиры и провести в Хастинапуре четыре месяца в сезон дождей. Эти четыре месяца называются чатурмасья. В это время странствующие проповедники и брахманы обычно останавливаются в каком-нибудь месте и строго следуют обетам. Хотя Господь Кришна выше всех правил и предписаний, Он, из любви к Пандавам, согласился остаться в Хастинапуре. Благодаря этому, горожане получили счастливую возможность время от времени видеть Кришну, и, встречаясь с Ним лицом к лицу, испытывали ни с чем не сравнимое духовное блаженство». («Кришна», гл. 58).

• Также, как описано в 86-й главе Десятой Песни «Шримад-Бхагаватам», Арджуна однажды провел всю чатурмасью в Двараке, притворяясь триданди-санньяси, и сразу после окончания враты похитил Субхадру, сестру Кришны и Баларамы и женился на ней.

Источники:

— Книги, письма, лекции и беседы Шрилы Прабхупады в Folio Vedabase, а также русские переводы некоторых его книг на сайтах http://www.vedabase.com/ru и http://www.vyasa.ru

— Статья Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура «Чатурмасья» в газете «Садджана-тошани», май-июль 1920 г. (том 23, номер 3/4, стр. 74-78).

— «Шри Чатурмасья-врата», в газете «Гаудия» от 24 июля 1926 г. (4.48.10).

— «Чатурмасья», в газете «Гаудия» от 7 июля 1928 г. (6.46.1).

— «Чатурмасья», в газете «Надия-пракаш» от 12 июля 1930 г. (том 5, стр. 112).

— Статьи Шри Бхакти Прагьяна Кешавы Махараджа в сборнике «Шри Шри Бхакти Прагьян — Кешава Госвами Махараджер Прабандхавали», Шри Гаудия Веданта Самити, Навадвипа, 2000.

Статья «Чатурмасья-врата» в газете «Шри Гаудия-патрика» от 16 июля 1958 г. (том 10, номер 5, стр.167).

— «Хари-бхакти-виласа» в 2 тт., с оригинальным текстом на санскрите, бенгальским переводом и комментарием Шрилы Санатаны Госвами, Шри Чайтанья Гаудия Матх, Шри Маяпур, 2000.

— Статья Шрилы Бхактивиноды Тхакура «Карттика-врата» в газете «Садджана-тошани», октябрь 1898 г. (том 10, номер 10, стр. 17-18).

— Статья Шрилы Бхактивиноды Тхакура «Санга-тьяга» в газете «Садджана-тошани», февраль-март 1900 г. (том 11, номер 11-12, стр.12-13).

— «Сарасвати-джаяшри» (бенгали), Гаудия Миссия, 2002 (репринт 1934 г.).

— Шри Бхакти Викаша Свами, «Шри Бхактисиддханта-вайбхава», 2009.

— Письма Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура — «Шрила Прабхупадера Патравали» (бенгали), Гаудия Миссия, Аллахабад, 1999.

— Шрила Бхактивинода Тхакур, «Шри Чайтанья-шикшамрита» (бенгали), Шри Чайтанья Матх, Маяпур.

— Шрила Бхактивинода Тхакур, «Джайва-дхарма» (бенгали), под редакцией Акинчаны Шри БималаПрасад Сиддханта Сарасвати, 1917.

— «Шри Чайтанья-чаритамрита» с комментариями «Амрита-праваха-бхашья» Бхактивиноды Тхакура и «Анубхашья» Бхактисиддханты

Сарасвати Тхакура, Гаудия Миссия, Калькутта, 1991.

— «Шри Чайтанья-бхагавата» с комментарием «Гаудия-бхашья» Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура (бенгали), Шри Чайтанья Гаудия Матх, Шри Маяпур, 1987.

— «Сканда пурана» «Нагара-кханда» (санскрит), главы 219-220, Бомбей, Венкатешвар Пресс.

— Словарь «Шабда-калпадрума», в 6 тт., Калькутта, 1874-76 гг.

— «Амара-коша» или «Нама-линганушасана» Амарасимхи (санскрит), с комментариями Кширасвамина и Вандхьягхатия Сарвананды, под ред. Т. Ганапати Шастри, Тривандрум, 1915.

— «Унади-сутра», текст с вритти Шветаванавасина (санскрит), под ред. Т.Р Чинтамани, Нью-Дели, 1992.

ПУРУШОТТАМ МАС

Вайшнавы непременно соблюдают Пурушоттам-врату. Запреты как на Карттику.

Шрила Бхактивинода Тхакура

Слава месяца Пурушоттам

Статья “Шри Пурушоттам-мас-махатмйа” — “Слава месяца Пурушоттам” — была перепечатана из Шри Саджджана-тошани в еженедельной Гаудийа за 14 июля 1928 года (6 том, №47). Копия этого редкого журнала была сделана на св. пожертвования преданных, откликнувшихся на воззвание в “Пути Шри Рупы и Рагхунатхи”. На языке Гаудий статья была переиздана в последнем номере ежеквартального журнала “Бхагавата-Дхарма” Шри Гопинатх Гаудийа Матха (1 год, №2, 1 июня 1996г.). Насколько мне известно, на

английский статья не переводилась. На русский переведена с сокращениями, касающимися исключительно перечисления предписанных и запрещенных действий в месяц Пурушоттам.

Ведийские Писания ариев делятся на две части: Смарта и Парамартха. (*Смарта-Шастра описывает путь кармы — благочестивой обрядовой жизни, ведущей к относительно долгому наслаждению на райских планетах Сварги; Парамартха-Шастра говорит о вечном взаимоотношении души, мироздания и Бога, о пути преданного служения Всевышнему Господу (Бхакти) и о Преме — чистой Любви к Богу, высшей (парама) и единственно настоящей цели и богатстве (артха) всякого существования.*). Те, кто по своему адхикару (*Адхикар — совокупность качеств, веры или других условий, делающих человека достойным следовать тому или иному разделу Писаний и выполнять ту или иную предписанную деятельность.*) заслуживают следовать Писаниям смарт, естественным образом привлекаются именно этим разделом Вед. Образ мышления, убеждения, деятельность и представления о цели жизни даются человеку в соответствии с его естественными наклонностями (ручи). Смарты питают большую веру в те Писания, которые отвечают их наклонностям. Из-за того, что адхикара к Парамартха-Шастре у них нет, вера в эти Писания у них отсутствует. Такое деление создано Богом, а это значит, что можно не сомневаться — за ним стоит глубокий и мудрый смысл. Смысл, насколько мы только можем понять, заключается в том, что джива, неуклонно держась своего адхикара, сможет постепенно подняться выше. Отступление от своего адхикара влечет за собой падение. В результате своей деятельности человек приобретает адхикар двух видов: кармадхикар и Бхактйадхикар.(*Как Шрила Бхактивинод объясняет в шестой главе Джайва-дхармы, адхикаром для Бхакти является вера в Хари-катху, которая рождается из общения с беспримесными Вайшнавами; адхикар для кармы — деятельности, предписанной различным ашрамам и варнам — определяется в соответствии с качествами, делающими его пригодным к исполнению того или иного долга, а также в соответствии с рождением и прочими косвенными указателями на эти качества.*)Путь смарт является для человека благом, покуда его адхикар указывает на карму. Когда, перешагнув через кармадхикар, человек вступает в Бхактйадхикар, у него рождается естественное влечение к пути высшего обретения (парамартхик патх). С этой целью Господь сотворил две Шастры: Смарта и Парамартха.

В своем стремлении укрепить веру людей в карму Смарта-Шастра дает множество правил и предписаний. Более того, для того, чтобы пробудить твердую веру в эти правила и предписания, во многих местах Смарта Шастра игнорирует Парамартха-Шастру. В действительности, Шастра едина, но для людей она являет себя двояко. Дживе не достичь блага, если она не будет убежденно держаться своего адхикара. Поэтому можно видеть, что Писание делится на Смарта- и Парамартха-Шастры.

Разбив год на двенадцать частей, Смарта-Шастра распределила все виды благочестивой кармы между двенадцатью месяцами года. Из-за того, что вся карма, предписанная варнам и ашрамам, оказалась расписанной по двенадцати месяцам, "адхимас" — дополнительный месяц (*адхи — сверх-, над-; мас — месяц*) — остался без кармы. Никакой праведной кармы в адхимас нет. Для того, чтобы сохранить совпадение между лунными и солнечными месяцами, через каждые 32 месяца необходимо включать дополнительный месяц. (*В Шри Сурйа-Сиддханте говорится: шад-вахни-три-хуташаджка-титхайашчадхимасаках / кхачатуджка-самудраштакупан ча рави-масаках — "В одной маха-йуге 1 593 336 адхимасов и 51 840 000 солнечных месяцев". Следовательно, адхимас возникает через каждые 32 месяца 16 дней 4 часа. (Прим. Гаудийи)*) Смарты чураются адхимаса, называя его "мала-масом" — скверным месяцем. С презрением они награждают адхимас такими именами, как "малимлуча", "малинмас" и т.п.

Но преосвященная Парамартха-Шастра ставит адхимас превыше всех остальных в отношении вечной духовной деятельности. Жизнь скоротечна. Ни одно мгновение жизни не должно быть потрачено впустую. Дело дживы — жить непрерывным служением Хари. Пусть и тот добавочный месяц, который появляется каждые три года, будет еще одной возможностью отдаться Хари-Бхаджане — таково внутреннее намерение Парамартха-Шастры. А поскольку карми посчитали этот месяц лишенным всякой праведной кармы, Парамартха-Шастра объявила это время особенно благоприятным для Хари-Бхаджаны. Парамартха-Шастра говорит: "Джива! Почему тебе неохота совершать Хари-Бхаджану в адхимас? Этот месяц поставлен Господом Голоки превыше всех остальных. Он лучше даже таких благодатных месяцев, как Картика, Магх и Вайшакха. В этот месяц возноси арчану Шри Шри Радхе-Кришне по особым правилам поклонения. Ты обретешь все."

В Брихан-Нарадийа Пуране слава адхимаса описывается в тридцать первой главе. Видя верховенство 12 месяцев и собственное унизительное существование, адхимас с великим трудом добрался до Вайкунтхи и поведал свое горе Шри Нарайане. Почувствовав сострадание к адхимасу, Господь Вайкунтхи взял его на Голоку и представил Шри Кришне. Шри Кришна смилостивился, выслушав о несчастьях адхимаса, и сказал:

ахам этайр йатха локе пратхитах пурушоттамах

татхайам апи локешу пратхитах пурушоттамах

асмай самарптах сарвве йе гуна майи самстхитах

мат-садришйам упагамйа масанам адхипо бхавет

джагат-пуджйо джагад-вандйо масо ’йам ту бхавишйати

сарвве масах са-камаш ча нишкамо ’йам майа critах

акамах саррва-камо ва йо ’дхимасам прапуджайет

карммани бхасмасат критва мам эвайшйатй асамшайам

кадачин мама бхактанам апарадхо ’дхиганйате

пурушоттама-бхактанам напарадхах кадачана

йа этасмин махамудха джапа-данади-варджджитах

саткармма-снана-рахита дева-тиртха-двиджа-двишах

джайас те дурбхага душтах пара-бхагйопаджививинах

на кадачит сукхам тешам свапне ’пи шашашриджгават

йенахам арччито бхактйа масе ’смин пурушоттаме

дхана-путра-сукхам бхумктва пашчад голока-васа-бхак

“О Рамапати, о Супруг богини Лакшми! Как Я славлюсь в мирах под Именем Пурушоттам, так и адхимас будет знаменит под именем

“Пурушоттам”. Я наделил этот месяц всеми достоинствами, которыми обладаю Сам. Подобно Мне, адхимас стал Верховным Господом над всеми месяцами. Весь мир будет поклоняться ему и возносить ему молитвы. Все другие месяцы са-кама — с ними связаны надежды на личное удовлетворение, но этот месяц — нишкама, месяц бескорыстной Севы. Любой, кто, не имея никакой корысти или желая иметь все, поклоняется этому месяцу, сжигает всю карму дотла и достигает Меня. Иногда Мои преданные совершают апарадхи, но преданные месяца Пурушоттам будут вечно свободны от апарадх. Все те окончательные идиоты, что проведут этот месяц, не совершая ни джапы, ни дана (пожертвований), ни праведной деятельности, ни омовений, все те, кто будут питать в этот месяц враждебные чувства к деватам, Тиртхам и дваждырожденным, — злосчастные, порочные существа, они станут сырьем для счастья других, а своего счастья не видать им даже во сне. Тот, кто в Пурушоттам-мас с преданностью служит мне Арчаной, будет счастливым обладателем богатства и сыновей, а в итоге — жителем Голоки.”

В Пуранах слава месяца Пурушоттам описывается во многих местах. В своем предыдущем рождении Драупади была дочерью Медха-риши. Выслушав от Дурвасы славу Пурушоттама, она тем не менее не придала значения этому месяцу, за что в следующем рождении была наказана бременем покорности пяти мужьям. После того, как Пандавы и Драупади исполнили Пурушоттама-врату по наставлению Шри Кришны, они избавились от невзгод лесной жизни в изгнании:

эвам сарввешу тиртхешу бхрамантах панду-нанданах

пурушоттама-масадйа вратам черурввидханатах

таданте раджйам атулам авапур-гата-кантакам

пурне чатурддаше варше шри кришна крипайа муне

Особенно подробно слава месяца Пурушоттам описывается в связи с историей Дридхадханва Раджи и его предыдущей жизни. Отвечая на вопрос Дридхадханва Раджи, Валмики Муни описал ему, как исполнять обеты в Пурушоттам. Нарада узнал об этой беседе в Бадарикашраме от Шри Нарайаны Риши. Как в Дхарма-Шастре даются ежедневные предписания для брахманов, так и в Сатвата-Шастре (*Дхарма-Шастра* —

Писания, такие как Ману-Самхита, предназначенные для тех, кто находится в рамках Варнашрамы. Сатвата-Шастра — Писания во главе со Шримад Бхагаватой, которыми живут чистые Вайшнавы — те, кто выше Варнашрамы.) даются каждодневные предписания для слуги Пурушоттама, начиная с брахма-мухурты. Об омовении в Пурушоттам говорится следующее:

самудрага надиснанам уттамам парикирттитам

вапи-купа-тадагешу мадхйамам катхитам будхайх

грихе снанам ту саманйам грихастхасйа пракирттитам

(“Омовение в море или реке считается наилучшим. Об омовении в пруду или искусственном водоеме сведущие говорят как о среднем. Омовение дома считается обычным омовением грихастх.”)

Исполнив обет омовения в Пурушоттам, следует

сапавитрена хастена курййад ачамана-крийам

ачамйа тилакам курйад гопичандана мритснайа

урддхва-пундра мриджум саумйам дандакарам пракалпайет

шанкха-чакрадикам дхарййам гопичандана-мритснайа

(“Со священным шнуром в руке совершить ачаман, затем, растерев гопичандану, поставить прекрасные тилаки, устремленные ввысь (урддхва-пундра), затем гопичанданой нанести на тело знаки раковины, чакры, булавы и лотоса.”)

В Пурушоттам-мас следует служить пуджу Шри Кришне:

пурушоттама-масасйа дайватам пурушоттамах

тасмат сампуджайед бхактйа шраддхайа пурушоттамам

Валмики сказал: “О Дридхадханва! Господствующим Божеством месяца Пурушоттам является Сам Пурушоттам Шри Кришна, Верховная

Личность, Высший и Единственный Наслаждающийся. Поэтому каждый день этого месяца с преданностью и Верой служи пуджу Всевышнему Пуруше Кришне шестнадцатью подношениями”:

шодашайр упачарайш ча пуджайет пурушоттамам

Следует возносить поклонение Божественной Чете — Шри Шри Радхе и Кришне:

агаччха дева-девеша шри кришна пурушоттама

радхайа-сахиташ чатра грихана пуджанам мама

(“О Шри Кришна, Верховный Пуруша, Всебог над Богами богов, вместе со Шри Радхой примите мое поклонение!”)

Все те правила, которые следует соблюдать в Пурушоттам, Валмики описывает так:

[…]

шримад бхагаватам бхактйа шротавйам пурушоттаме

тат-пунйам вачаса вактум видхата хи на шакнуйат

шалаграмарччанам карййам масе шри пурушоттаме

этан маса-вратам раджан шрештхам крату-шатад апи

кратум critвапнуйат сваргам голокам пурушоттаме

притхивйам йани тиртхани кшетрани саррва-деватах

тад дехе тани тиштханти йах курййат пурушоттамам

карттавйам дипа-данан ча пурушоттама-туштайе

тила-тайлена карттавйам сарпиша вайбхаве сати

тайор-ммадхйе на кинчит те канане васато ’дхуна

иджгудиджена тайлена дипах каряйас твайанагха

його джнанам татха самкхйам тантрани сакаланй апи

пурушоттама-дипасйа калам нархасти шодашим

“[…] *(Далее Шрила Бхактивинод Тхакур приводит перечень предписаний и ограничений во время Пурушоттама-враты, данный Валмики Муни. Среди них: вкушать хавишйанна, определенную диету, включающую в себя пшеницу, различные виды риса и шака, йогурт, гхи, океанскую или морскую соль, различные фрукты, тростниковый сахар, вареные овощи без масла и т.д. Полный запрет на рыбу, мясо, мед, горчицу, все виды спиртного, чеснок, хрен, лук, морковь, грибы, листья джута, растительное масло, дважды вареный рис, амиш и пр. К амишу относятся, в частности, лимоны, любое молоко, кроме козьего, коровьего и буйволиного, соль, добытая из солончаков, молочные продукты из медных сосудов, вода из кожанных емкостей и пища, приготовленная для себя. Запрещается питаться за чужой счет, ненавидеть других, вступать в интимные отношения с чужой женой, путешествовать в далекие и чужие края иначе как с целью св. паломничества, оскорблять деват, Веды, Гуру, коров, обетников, женщин, царя и великих личностей. Поощряется целибат, сон на полу, вкушение с листьев и после полудня. Не следует вступать в разговор с женщиной во время месячных, с млеччхой, с падшим, с отступником, с врагом дваждырожденных и с неверующим слову Вед.)*

В месяц Пурушоттам надо с преданностью внимать чтению Шримад Бхагаваты. Сам Всевышний Господь неспособен описать то благо, которое приходит в слушании Шримад Бхагаваты. Бхакты должны поклоняться Шри шалаграма-шиле. Врата в этот месяц превосходит сто огненных жертвоприношений. Совершая огненные жертвоприношения, можно достичь Сварги, но тот, кто исполняет Пурушоттама-врату, достигает Голоки. В теле того, кто соблюдает Пурушоттама-врату, пребывают все святые реки, все Дхамы и все деваты. Ради удовлетворения Пурушоттамы следует подносить лампаду. Если достаток человека позволяет, он должен подносить лампаду на гхи, в противном случае — на сезамовом масле. Ты живешь в лесу, и ни гхи, ни сезамовое масло тебе недоступны, поэтому подноси лампаду на масле иджгуди *(лесное колючее растение.)*. Ни аштаджга-йога, ни брахма-джнан, ни саджкхйа, ни все ритуалы тантры не идут в сравнение даже с одной шестнадцатой частью подношения лампады

Господу в месяц Пурушоттам.”

О том, как начинать исполнение этой враты, Валмики сказал: “О Махарадж! Ты должен начать исполнение этой враты с чатурдаши, навами или аштами темной половины месяца Пурушоттам. Пригласив беспримесных Вайшнавов-брахманов, с полной самоотдачей положи начало врате. Пятью дхйанами создай прекрасное и безупречное святилище. Установив на святилище четыре каласа, *(род кувшина)* с желанием чистого Прити *(чистой бескорыстной Любви)* к Чатурвйухе укрась четыре стороны святилища лучшими плодами. Водой, покрытой лучшими тканями, установи Чатурвйуху. Установи калас и призови Шри Радху-Мадхаву. Прими Вайшнавачарйу, постигшего Веду и Ведаджгу. Повторяя джапу Чатурвйухи возожги четыре лампады на четырех сторонах. Вместе со своей женой последовательно и с преданной Верой воздай подношения (аргхйа), начиная с кокоса. Аргхйа-мантра:

дева дева намас тубхйам пурана пурушоттама

гриханаргхйам майа даттам радхайа сахита харе

(“Господи! Господи! Склоняюсь пред Тобой, исконный, Всевышний Пуруша! О Хари, вместе со Шри Радхой примите поднесенную мною аргхйу!”)

Произнеся эту мантру, предложи поклоны:

ванде нава-гхана-шйамам двибхуджам муралидхарам

питамбара-дхарам девам са-радхам пурушоттамам

(“Поклоняюсь Господу цвета свежего темного облака, держащему в двух Своих руках свирель, облаченному в солнечножелтые одежды, поклоняюсь Пурушоттаме вместе с Его Шри Радхой.”)

Затем, проведя хому семенами тила, омахивай Господа опахалом (нираджан). Нираджан-мантра:

нираджайами девешам индивара-далаччхавим

радхика-раманам премна коти-кандарпа-сундарам

(“Опахиваю Тебя с Премой, Господь богов, Возлюбленный Радхики, излучающий прелесть лотоса лепестков, чарующий красотой миллионов божеств любви.”)

Затем дхйан-мантра:

антар-джйотир ананта-ратна-рачите симхасане самстхитам

вамши-нада-вимохита-враджа-вадху-вриндаване сундарам

дхйайед радхикайа са-каустубха-мани-прадйотитора-стхалам

раджад ратна-кирита-кундала-дхарам пратйагра-питамбарам

(“Восседая во Вриндаване на престоле из несметных самолучащихся драгоценных камней, Он, Сама Красота, зовом флейты Своей лишает рассудка замужних девушек Враджа; Каустубха-камень освещает Его грудь, самоцветные венец и серьги украшают Лик, Тело облачено в солнечножелтые одежды — посвящаю память свою и мысли Ему с Радхикой.”)

После дхйана поднеси пушпанджали и склонись в поклоне со следующей молитвой:

науми нава-гхана-шйамам пита-васа-самачйутам

шриватса-бхаситораскам радхика-сахитам харим

(“Приношу свои поклоны Господу, Чье цвета нового облака сияюще-темное Тело одето в солнечно-желтые ткани, чью грудь освещает своими лучами Шриватса, склоняюсь перед Ним, Шри Хари, и пред Шри Радхикой.)

Затем, раздав полные подносы подаяний Вайшнавам-брахманам, поднеси дакшину ачарйе. После этого раздай пожертвования. В это время предписывается подавать Бхагавату в дар достойному Вайшнаву-брахману. В ладонях обеих рук поднеси брахману сосуд из колокольного сплава. Затем накорми брахманов сладким рисом с гхи. После этого раздай пищу всем и вкуси вместе с членами своей семьи. После того, как врата закончилась, заверши соблюдение обетов.”

Все правила, которые даются в этом Писании в связи с Пурушоттама-вратой, должны исполняться каждым набожным человеком, приверженным обязанностям своей варны. В конце книги Шри Сута Госвами говорит, обращаясь к собранию риши в Наймиша-кшетре:

бхарате джанурасадйа пурушоттамам уттамам

на севанте на шринванти грихасакта нарадхамах

гатагатам бхаджанте ’тра дурбхага джанма-джанмани

путра-митра-калатрапта-вийогад-духкха-бхагинах

асмин-масе двиджа-шрештха насач-чхастранй удахарет

на свапет пара-шаййайам налапет витатхам квачит

парапаваданна бруйан на катханчит кадачана

параннанча на бхунджита на курввита пара-крийам

витта-шатхйам акурввано данам дадйад-двиджатайе

видйа-мане дхане шатхйам курввано рауравам враджет

дине дине двиджендрайа даттва бходжанам уттамам

дивасасйаштаме бхаге врати бходжанам ачарет

индрадйумнах шатадйумно йауванашво бхагиратхах

пурушоттамам арадхйа йайур бхагавад-антикам

тасмат сарвва-прайатнена самсевйа пурушоттамах

сарвва-садханатах шрештхах сарввартха-пхала-дайаках

говарддхана-дхарам ванде гопалам гопа-рупинам

гокулотсавам ишанам говиндам гопика-прийам

(“Поклоняюсь Говардхана-дхари, Гопалу в образе пастуха, поклоняюсь празднику Гокулы, Всебогу Богов, Говинде, Возлюбленному девушек-гопи.”)

каундинйена пура-проктам имам мантрам пунах пунах

джапан-масам найед бхактйа пурушоттамам апнуйат

дхйайен нава-гхана-шйамам дви-бхуджам мурали-дхарам

ласат-пита-патам рамйам са-радхам пурушоттамам

дхйайам дхйайам найен масам пуджайан пурушоттамам

эвам йах куруте бхактйа свабхиштам сарввам апнуйат

“Те обожатели домашнего очага, подонки среди людей, кто, приняв рождение на земле Бхараты, не слушают катху Шри Пурушоттама-враты и не соблюдают этот обет, злосчастные, они будут только страдать: из-за повторяющихся рождений и смертей и из-за расставания с детьми, друзьями, родными и близкими. О лучшие из дваждырожденных! В этот Пурушоттам-мас не читайте бессмысленных лживых (асат) книг по эстетике, поэтике и пр. Не спите на чужих ложах и не обсуждайте преходящие темы. Не злословьте о других. Не ешьте за чужой счет и не беритесь за чужую работу. Оставив скупость, жертвуйте брахманам. Скупость при наличии денег — причина падения в ад Раурава. Каждый день кормите Вайшнавов-брахманов первосортными блюдами. Сам же обетник будет есть в восьмой части суток *(т.е. в последней части суток.).* Царь Индрадйумна, царь шатадйумна, царь Йауванашва и царь Бхагиратха, поклоняясь Пурушоттаму, достигли близости к Верховному Господу. Служите Пурушоттаму всеми своими силами. Пурушоттама-Сева выше любой из садхан и награждает высшим и самым полным из обретений. Прежде Каундилйа Муни непрерывно повторял джапу мантры говарддхана-дхарам… С преданностью повторяя джапу этой мантры в месяц Пурушоттам, вы достигните Пурушоттамадева. Месяц Пурушоттам следует проводить, сосредоточив свои память и мысли на Шри Кришне, чье цвета свежего облака сияюще-темное Тело облачено в солнечно-желтые ткани; Он держит в двух руках Своих флейту Мурали и Он вместе со Шри

Радхой. Тот, кто совершает такое служение с Бхакти, обретает все желанное.”

Парамартхи — те, кто встали на путь высшего обретения, — трех видов: сваништха, париништхита и нирапекша. *(“Садхаки [те, кто приняли Бхакти целью своей деятельности] бывают трех видов: 1) сваништха, 2) париништхита и 3) нирапекша. Сваништха-садхак старается удовлетворить Бхагавана Шри Хари, исполняя все обязанности и соблюдая все запреты, предписанные для его варны и ашрама. Париништхита-садхак совершает непосредственно служение Всевышнему Господу, а в общественной жизни следует всем предписаниям и запретам. Оба они — грихастхи. Нирапекша-садхак — агрихастха.” (из статьи Шрилы Бхактивинода Тхакура, цитируется в Гаудийа том 22, №56) Если сваништха-садхак пытается удовлетворить Шри Бхагавана исполнением варнашрама-дхармы (сва-ништха=сва-дхармма-ништха, как говорит о ней, например, общее значение шлоки 3.35 из Гиты: шрейан свадхармmo…), то париништхита-садхак верит в то, что только преданное служение как таковое может удовлетворить Господа. Однако ради поддержания своего тела и своей семьи париништхита-садхак исполняет свой долг в обществе в соответствии с правилами и ограничениями. (Париништхита=асакта, “привязанный”, т.е. все еще связанный общепринятыми и ведическими предписаниями и ограничениями — см. Бха: 4.29.46.) Это то состояние, которое Бхагавата описывает в шлоке джата-шраддхо мат-катхасу нирвиннах сарвва-карммасу/веда духкхатмакан каман паритйаге ’пй анишварах (11.20.27) — “В святом общении у него возникает вера в Хари-катху, которую воспевают святые Вайшнавы, и желание слушать ее и слушать. Он уже не любит никакую карму, он сознает, что удовлетворение чувств ведет к горю, но не может его оставить.” Нирапекша-Вайшнав — тот, кто, повинуясь непреодолимому желанию непрерывного и бескорыстного преданного служения, оставляет все виды долга, не чувствуя к ним ни привязанности, ни ненависти, и живет как акинчана, погруженный в шравану, Киртану и Смарану. Такого Вайшнава Бхагавата описывает в 4 Песни, 29.46: йада йасйанугрихнати бхагаван атма-бхавитах /са джахати матим локе веде ча париништхитам. В приведенной выше цитате Шрилы Бхактивинод Тхакур употребляет слово грихастха в значение “привязанный к грихе, к удовлетворению “себя” и “своего””. Нирапекша-преданность, будучи выше всех предписаний, данных Ведами неверующим в Бхакти дживам в обуздание и исправление, не зависит, следовательно, и от уклада жизни преданного. “Когда гриха-*

сприха (желание удовлетворять себя и все, что связано с моим телом) по-настоящему уходит прочь, тогда нирапекша акинчана Бхакта, живет он в пуѓстыни или в семье, освящает собой весь этот мир.” (Шрила Бхактивинод Тхакур, Джайва-Дхарма, 7 глава)) Перечисленная выше деятельность предписывается сваништха-садхакам. Париништхита-Бхакта должен соблюдать Пурушоттама-врату по правилам, данным его Ачарйей для Картика-враты и Магх-враты. Нирапекша-Бхакты проведут этот священный месяц, с безраздельным *(айкантики — “one-pointed”, “безразделльный”, стремящийся только к счастью Господа и Его Бхакт, и не заботящийся ни о чем другом. Аикантики-Бхакта (или Эканта-Бхакта) пренебрегает частью ведийских предписаний не из невежества и не из лени их исполнять, а потому что не видит в них прямой связи с Бхакти и не желает жертвовать Севой ради второстепенных обязанностей.)* сознанием служа Шри Бхагават-Прасаду и изо дня в день обетованно внимая Шри Харинаме и творя Киртану Шри Харинамы в стремлении к высшей цели, как говорит об этом Шри Хари-Бхакти-виласа в своем высшем наставлении (стих из Вишну-Рахасйи):

индрийартхешв-асактанам садайва вимала матих

паритошайате вишнум нопавасо джитатманах

Те, чье сознание, освященное присутствием Бхакти, не привязано к удовлетворению чувств и потому естественно-чисто, стоят выше ложного самомнения (они джитатмы); Бхакти, идущим от сердца, они вечно служат наслаждению Шри Кришны. Посты и прочее не могут быть причиной их внутреннего очищения. Поэтому Шрила Санатана Госвами завершает свою книгу такими словами о безраздельных Бхактах:

эвам экантинам прайах кирттанам смаранам прабхох

курвватам парама-притйа критйам анйан на рочате

бхавена кеначит прештха шри мурттер аджгхри севане

свадиччхайшам сватантрена сварасенайва тад-видхих

вихитешвева нитйешу праварттанте свайам хите

итйаддй экантинам бхати махатмйам ликхитам хитам

Шри Кришна-Смарана и Шри Кришна-Киртана очень дороги безраздельным Кришна-Бхактам. (*Сегодня, в день разлуки со Шрилой Гададхаром Пандитом Госвами и Шрилой Саччидананадой Бхактивинодом Тхакуром, когда я заканчиваю перевод статьи, Шрила Гурупад-падма Бхакти Прамод Пурии Тхакур так ругал одного из своих учеников после "экстатической" "киртаны" в Шри Гопинатх Гаудийа Матхе: "Киртана должна быть Киртаной! Зачем упражнять свое горло? Киртана существует для удовлетворения Шри Гуру и Гаураджги, а не для своего личного удовольствия или развлечения остальных. Шрила Рупа Госвамипад дал такое определение Киртане в Шри Бхакти-Расамрита-синдху: нама-лила-гунадинам уччайр-бхаша ту кирттанам — "Киританом зовется провозглашение в полный голос Имен, Лил, Качеств и Всего, присущего Личности Господа". Шрила Джива Госвамипад пишет: бахубхир милитва йад кирттанам тад эва саджкирттанам — "Когда многие собираются вместе и творят Киртану, такая Киртана есть Саджкиртана". А Шрила Прабхупада объяснял, что Саджкиртана, самйаг кирттанам значит сарввендрийа-двара кирттанам, "Киртана, совершаемая всеми чувствами и всем существом души, без остатка". Какой смысл выпевать все эти "а-а-а-а-а"? Какой смысл красиво петь и играть на мридаджге, когда наш ум совершенно в другом месте, когда наше сердце не отдано Киртане Его Имени, Лилы и Славы? Мы должны отдавать Киртане ум и все, что имеем. Киртана только ради Его удовлетворения.").* А Шри Кришна-Смарана не бывает без Шри Кришна-Киртаны. Кроме двух этих видов преданного служения, безраздельные преданные не тяготеют ни к каким иным. Они настолько поглощены любовным Служением Смараной и Киртаной, что все остальные виды преданной деятельности неспособны привлечь их интереса. Ими владеет сильное желание с особым, самобытным чувством оказывать служение Божественному Телу Шри Кришны, поэтому для них предписано служить Телу Кришны с определенной долей свободы и в духе, благоприятном их Расе. Правила и предписания, данные ведийскими риши, ни в коем случае не ограничивают свободы безраздельных Бхакт. Дух служения движет ими естественно и спонтанно. Такова слава безраздельных преданных.

В этом году адхимас приходится на месяц шраван. *(В том году, когда Шрила Бхактивинод Тхакур писал эту статью для своего журнала "Шри Садджжанатошани", адхимас приходился на месяц шраван бенгальского календаря, что примерно соответствует месяцам Шридхар или Хришикеш Вайшнавского или июлю-августу христианского. Однако,*

поскольку адхимас возникает не через ровное количество лет, а через каждые 32 месяца 16 дней 4 часа, он каждый раз приходится на разное время года. В этом году (510 лет Гаура-эры, 1403 Баджгабды, 1996 год от Р.Х.) месяц Пурушоттам приходится на месяц ашадх бенгальского календаря и разделяет Вайшнавский месяц Ваман на две половины каждая по 15 дней. Месяц Пурушоттам начинается в Гауда-мандале 16 июня в 5.57 утра и заканчивается 15 июля в 8.47 вечера.). Пусть и сваништха-, и париништхита-, и эканта-Бхакты соблюдают Пурушоттама-врату, каждый согласно своему адхикару. Господь этого месяца — Бхагаван Враджанатх Шри Кришна, а значит адхимас — любимый месяц для всех Вайшнавов, ведь по счастливому стечению обстоятельств в этот месяц иго карма-канды не в силах чинить препятствия преданности.

Перевод: Триданди Б.В.Нарасимха

Шрила Бхакти Ракшака Шридхара-Дев Госвами Махараджа

Пурушоттам, дополнительный месяц

Порою ведический календарь насчитывает тринадцать месяцев вместо двенадцати. Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж написал об этом следующую статью, которая впервые была опубликована как передовая статья журнала «Шри Гаудия Даршан» Шри Чайтанья Сарасват Матха в Навадвипе 16 сентября 1955 года. На английский язык с бенгали ее перевел Шрила Бхакти Прапанна Тиртха Махарадж в 2004 году.

В этом году есть дополнительный месяц Пурушоттам. Он предоставляет больше благоприятных возможностей для кришна-севы, особо счастливых возможностей для удачливых джив. Месяц Пурушоттам обладает всеми благими свойствами, подобно самому Бхагавану Пурушоттаме, и считается лучшим из всех месяцев. Даже самые священные месяцы, такие как месяц

Ваишакха, не идут в сравнение с месяцем Пурушоттам. Бхагаван, Сам Господь, милостиво принял этот месяц и наделил его всей Своей силой. Об этом говорится в «Шри Брихан-нарадия Пуране».

Материалисты из смарта-сампрадаи, подходя ко всему с позиции улучшения кармы, избегают совершения обрядов в течение этого месяца, а также избегают всего, что считается благоприятным с материальной точки зрения. Согласно их вычислениям, этот месяц безвыгоден и мрачен для них.

В Шримад Бхагавад-гите Господь говорит, что если мы выполняем карму, или деятельность, должным образом, то обретаем некоторую способность обрести гьяну, знание.

…сарваṁ карма̄кхилаṁ па̄ртха

джна̄̄не парисама̄пйате1

(«...совершенство всякой деятельности, включая ее плоды, достигает высшего уровня в знании» (Бхагавад-гита, 4.33))

Однако плод такого знания, познающий и познаваемое являются нирвишеша, то есть лишены разнообразия, и приводят к безличному освобождению, мукти.

Совершая праведные поступки, мы можем достичь небес, но затем, когда запас нашей праведности исчерпается, мы вынуждены будем вернуться в этот мир, известный как Митья-лока, обитель смерти. Таким образом те, кто стремится к материальной выгоде, вынуждены претерпевать последствия собственных поступков.

Преданные Кришны, однако, служат принципу «кӣртанӣйаḥ сада̄ хариḥ». Их процесс поклонения указан в «Шри Чайтанья-чаритамрите»:

ниджа̄бхӣшṭа кṛшṇа-прешṭха па̄чета’ ла̄гийа̄

нирантара сева̄ каре антармана̄ хана̄̄

(«Жители Вриндавана очень дороги Кришне. Если кто-то хочет принять участие в спонтанном любовном служении, он должен следовать обитателям Вриндавана и в уме постоянно быть занят преданным служением» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 22.159).

Они двадцать четыре часа в сутки поглощены служением Господу, поэтому у них нет ни секунды для наслаждения собственных чувств. Они нетерпимы к тем, кто настроен против выполнения севы, особенно тех, кто жаждет что-либо получить взамен. Когда они видят такого рода джив, это вызывает у них большую неприязнь, чем неприязнь к аду. В писаниях есть много тому примеров.

Точно так же служители уровня свагуны, находящегося в пределах трех состояний природы, всегда неодобрительно относятся к служителям ниргуны — сферы за пределами материи. Этому в писаниях также очень много примеров.

Мирские обязанности смартов, тех, кто живет по законам материальной природы, уже расписаны на двенадцать месяцев, поэтому они отвергают этот тринадцатый месяц. Однако те, кто каждую минуту своей жизни проводит в поклонении и служении Господу, уделяют этому месяцу должное внимание. Они знают, что деятельность ради ее плодов является причиной материального рабства. Однако те, кто жаждет выгоды от такой деятельности, считают этот месяц бесплодным и несостоятельным. Такие люди отвергают этот дополнительный месяц, поэтому он ощущает себя непригодным, и чувствует необходимость предаться своему Господину. Господь всегда дарует защиту предавшимся Ему, поэтому Он наделяет этот месяц всеми Своими богатствами и качествами, и таким образом этот месяц принимает свойства Господа и становится подобным Ему. Поэтому Господь даровал ему Свое имя, Пурушоттам, сделав этот дополнительный месяц царем среди всех месяцев. Он сам прославил его и отдал в руки Своих самых дорогих преданных, которых любит как Самого Себя. Преданные служат Господу Голока Бихари Пурушоттаму с великим счастьем в этот месяц Пурушоттам, месяц, когда материалисты не проявляют активности в своих действиях.

Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Госвами Махарадж

Святейший месяц – Пурушоттам

Краткое описание важности месяца Пурушоттам, из уст Его Божественной Милости Шрилы Бхакти Валлабха Тиртхи Госвами Махараджа, Президента-Ачарйи Шри Чаитанйа Гаудийа Матха.

вандэ навагхана-шйам двибхуджам муралидхарам

питамбара-дхарам дэвам сарадхам пурушоттамам

«Я предлагаю свои поклоны Навагхана-Шйаме (Кришне, цвет тела Которого подобен цвету грозового облака), держащего флейту двумя Своими руками. Я поклоняюсь Пурушоттаму, который прекрасен в Своих желтых одеждах (питамбара)».

«Я молюсь о беспричинной милости своего Гурудева, его Божественной Милости Шрилы Бхакти Дайита Мадхавы Госвами, чтобы он даровал мне силу воспевать славу Верховного Господа Кришны и Его личных Спутников, дабы очистить мой ум и обрести безусловную Преданность Верховному Господу Шри Кришне. Я предлагаю бесчисленные поклоны моим высоко почитаемым Шикша-Гуру и выражаю должное почтение всем собравшимся здесь».

Согласно нашему календарю, каждые три года добавляется один месяц. Это делается, чтобы привести в соответствие лунный месяц (Чандра-мас) с солнечным месяцем (Соар Мас). Добавляемый месяц известен как «Пурушоттам», в другой терминологии это «високосный месяц». Согласно некоторым смарта-брахманам этот месяц не священный. Они называют его «нечистым».

Предписывая различные священные обязанности для всех месяцев в течение года, они пренебрегают этим дополнительным месяцем, называя его «несвятым» («нечистым») и полагая, что никакая духовная деятельность не должна выполняться в этот месяц.

Но Преданные (Вайшнавы) отвергают это мнение, считая, что ни единый момент жизни не должен проходить без поклонения Верховному Господу. Если не совершать поклонения, жизнь пройдёт впустую. Если мы не будем совершать никакой духовной деятельности в этот месяц и как раз в этот период умрём, что же, нам отправляться в ад? Нет, так ведь не должно быть. Но карма-канди, которые предписывали различные обряды и правила, выполняли их в основном ради обретения материальных благ в этом мире и достижения райского существования после смерти. Считая это целью и будучи неспособными понять главный смысл, стоящий за всеми правилами и предписаниями, они побуждали людей следовать им во все другие месяцы, а этим месяцем пренебрегали.

Поскольку всё вокруг обладает сознанием – например, солнце управляется дэватой Солнца, луна – дэватой Луны, река Ганга – её божеством, Шримати Гангой Деви, – так и у этого месяца есть своё правящее божество.

Однажды олицетворённое божество этого месяца пришло к Господу Нарайане – оно выглядело опечаленным, ведь думало, что его существование бесполезно. Об этом повествуют священные Писания. Оно спросило у Нарайаны: «Какое оскорбление я совершила? Никто не совершает никакой духовной деятельности в мой период. Почему?» Господь Нарайана направил его к Господу Кришне: «Пойдём со Мной. Я отведу тебя к Господу Кришне». Придя к Господу Кришне, она получила такой ответ: «Я – Пурушоттам, Меня не может постичь ни одно ограниченное живое существо в этом мире. Они не могут постичь Меня ни умом, ни органами чувств, поскольку Я вне этих средств восприятия». Эти брахманы (считающие дополнительный месяц «нечистым») тоже находятся под властью иллюзорной энергии. Они дают предписания для достижения материальных благ, не понимая, что эти различные правила были даны просто для того, чтобы помочь людям разных категорий в конце концов предаться Всевышнему Господу. Ведь главная цель – не получение материальных благ, а избавление от болезни рождения и смерти, обретение любовной Преданности к Верховному Господу и, благодаря этому, достижение высшего блаженства. Они не понимают этого.

Шри Кришна объяснил: «Этот дополнительный месяц неотличен от Меня Мне. Обусловленные души материального мира не могут постичь Меня, Я неизмеримо выше Брахмана и Параматмы, поэтому Меня называют «Пурушоттам». А ты тождественен Мне, ты – святейший месяц. Если кто-

либо соблюдает врату (обет аскезы) в твой период, он обретает всё. Соблюдая этот месяц согласно правилам, изложенным в Писаниях, он обретает ещё бОльшее благо, чем соблюдая Картик-врату, другой святейший месяц. Поэтому ты будешь известен под именем «Пурушоттам».

Вайшнавы непременно соблюдают Пурушоттам-врату.

Что необходимо выполнять:

Следует читать о славе Пурушоттам-Враты в статьях Шри Бхактивинода Тхакура по утрам;

Ежедневно воспевать «Шри Джаганнатхаштакам» и «Чоураграганйа Пурушаштакам» (Шри Валлабхачарйи) после обеда и совершать джапу, согласно наставлениям Каундилйа Муни:

говардхана-дхарам вандэ гопалам гопарупинам

гокулотсавам-ишанам говиндам гопикаприйам

(Джапу этой мантры совершать молча, не вслух, минимум 12 раз, или больше – 24, 36 и т.д.)

Затем по вечерам – дипа-дан (подношение Господу лампы на гхи) в Вишну-Мандире (Храме Господа Вишну, Кришны или Рамы).

Поздно вечером читать 40 шлок «Брахмаставы» (Молитвы Брахмы) из «Шримад Бхагаватам» (Глава 14, Песнь 10).

Тех, кто следует этим предписаниям, Шрила Бхактивинод Тхакур делит на три категории, согласно их положению: 1) Сваништха, 2) Париништха и 3) Нирапекша.

Сваништха: это те люди, которые имеют склонность к Варнашрама-дхарме и всё ещё стремятся к временным материальным благам. Они покрыты иллюзорной энергией – саттва-, раджа- и тама-гуной, но, тем не менее, они следуют некоторым религиозным обрядам.

Правила соблюдения этой Пурушоттам-враты были даны Валмики Муни. Но если вы услышите обо всех этих правилах, вы можете упасть в обморок – они очень строги, например, спать не на обычной кровати, а только на той, в которую воткнуты острые гвозди.

Париништха: это другая категория людей, выше по качествам, но меньше по количеству. К категории Париништха относятся те, кто не стремятся к материальным благам и правильно следуют предписаниям, оставленным Ачарйами четырёх Вайшнавских сампрадай, относительно того, как соблюдать эту Пурушоттам-врату (они совпадают с правилами Картик-враты).

Нирапекша. Высочайшее соблюдение враты называется Нирапекша. К Нирапекше относятся те, кто обладает исключительной Преданностью Верховному Господу – слушают и воспевают Имя, Образ, Игры и Качества Шри Кришны, памятуют о них днём и ночью только ради получения духовного блага. Разумно полагая, что желание материального блага, вне всяких сомнений, загрязняет ум, они соблюдают эту врату, слушая о Кришне, воспевая Маха-мантру и принимая Прасадам. Шрила Бхактивинод Тхакур рекомендует нам следовать именно этому Пути».

Опубликовано Раса-Бихари дасом

(Секретарь сообщества GOKUL, Индия)

Е.С. Маханидхи Свами

Введение

Те кто практикуют карма канда называют месяц Пурушоттама или адхика масс (лишний месяц) – маламаса, грязным месяцем, потому что в этот месяц от их ритуального поклонения нет ни каких материальных плодов. Ачари же называют этот месяц маламасса потому что духовные практика совершаемая с преданностью в на протяжении него уничтожает всю грязь и осквернение от совершенных грехов. Это стало возможным потому, что

Кришна вложил в него все свои потенции, милость и благословения. Только действия с преданностью (кршна бхакти) способны дать результаты месяца Пурушотама. Из всех месяцев Пурушотама любимый месяц Кришны. Господь Шри Кришна -Пурушотама. Также как Кришна Верховный из всех Его воплощений, Пурушотама высший из всех месяцев. Пурушотама является самым святым месяцем, намного выше чем другие духовные месяцы такие как Магха, Вайскаха и Картика. Пурушотама массе поклоняются во всей вселенной преданные, мудрецы полубоги и даже сама Лакшмидеви. Если кто-то искренне поклоняется в это месяц Радхе и Кришне то он будет способен достичь всего. Тот кто соблюдает Пурушотама врату сжигает все реакции плохой кармы и достигает прямого служения Радхе и Кришне. Пурушотама это самый лучший месяц для духовного прогресса, потому, что Кришна не смотрит на апарадхи. Живя в святой дхаме дхаме в Прурушотама массу человек получает в тысячи раз больше благочестия.

II Слава месяца Пурушотама из Сканда и Падма пураны

1 Господь Кришна говорит : Я наделил этот месяц наделен той силой которая у меня есть, чтобы благословить того кто его соблюдает. Тот кто соблюдает Пурушотама масу уничтожает все свои греховные реакции которые совершил в прошлом. Без соблюдения Пурушотама масы ни кто не сможет заниматься чистым духовным служением. Его ценность намного превосходит ценность других видов аскез и религиозной деятельности описанной в Ведах. Любой кто соблюдает Пурушотама масу вернётся в мою обитель Голоку.

2 Дурваса муни сказал: Тот, кто принимает омовение в святых реках в этот месяц очищается полностью от грехов. Слава всех других месяцев не может сравнится с 1/16 славы Пурушотама масы. Принимая омовение в святом месяце, делая пожертвование и повторяя Святое Имя Кришны, все бедствия и несчастья которые ждут человека уничтожаются и он достигает совершенства. Все его желания исполняются.

3Валмики муни: "Соблюдая пурушоттама врату, можно получить больше пользы, чем совершив сто жертвоприношений коня. Все святые места живут в теле враты месяца пурушоттама . Тот, кто добросовестно выполняет пурушоттама врата отправиться на Голоку Вриндавана".

4. Нарада Муни: "пурушоттама месяц является лучшим из всех месяцев предназначенным для враты и аскезы. Просто услышав славу месяца пурушоттама с правильным сознанием, можно обрести Кришна-бхакти и сразу же освободиться от всех греховных реакций. Тот, кто соблюдает правильно пурушоттама врату достигнет неограниченное sukrti и уидёт в духовный мир ".

5. Naimisaranya мудрецы: "Сострадательный месяц пурушоттама как дерево желаний, способное выполнить желание преданного".

III. Пурушоттама Врата

1. Соблюдать целибат один месяц. (Сон на полу - по желанию).

2. Вставать в брахма - Мухурта.

3. Воспевать Харе Кришна Махамантру и размышлять над Рупой Радхи-Кришны над Их гуной и лилами. Воспевание дополнительных кругов: 24, 32, 64.

4. Ежедневно предлагать дипу Радхе иКришне, Божествам или изображению. 5. Ежедневное арати Туласи Деви и парикрама вокруг неё.

6. Ежедневный обход вокруг храма (4 раза).

7. Ежедневно предлагать Радхе-Кришна, Божествам или изображению розы, цветы лотоса, 100000 листев Туласи (вообще столько, сколько сможете).

8. Принимать омовение до восхода солнца в святом месте. (По крайней мере, три дня в месяц).

9. Ежедневно читать Шримад-Бхагаватам "- Радха-Кришна лилу; Ачарьи установили это за правило - ежедневно читать ШБ - 10,14 Брахма стути.

10. Ежедневно скандируют Jagannathastakam Шри Шри Cauragraganya - Purusastakam, Шри Нанда-Nandanastakam, Джая Радха Мадхава и другие бхаджаны и молитвыпосвященные Радха-Кришне.

11. Возьмите обет оставаться мирным и правдивым в течение месяца.

12. Будь осторожны и не оскорбляйте никаких преданных, брахманов, святых, коров, шастры или враты. И не просить никого ни о чем

13. Брать аскезы в соответствии с нашими возможностями. Молиться Радхе и Кришне, чтоб мы смогли их выполнить, и стараться не нарушать наши обеты посередине месяца

14. Есть с листа, сидя на полу (по возможности)

15. Не срезать волосы или ногти (по желанию).

16. Не готовить жаренной в масле пищи или наносит масло на тело.

17. Нет есть и не растираться горчичным маслом.

18. Пост: Лучший есть один раз в день после захода солнца или в полдень. Можно придерживаться следующих видов поста а), только молоко, б) только фрукты (без молока, ни овощей.), в) без зернобобовых (только овощи., фрукты, орехи, молоко); г) только те продукты которые разрешены на период чатурмасьи.

19. Хари-бхакти-Виласе (Том 4, Vs 437): "В течение месяца пурушоттама, следует помнить Господа Кришны, а затем пожертвовать тридцать три молочные сладости, приготовленные в топленом масле, грихастхе брахману, который хорошо разбирается в шастрах. Если это не так, то он теряет все благочестие накопленное за предыдущий год".

20. Ачарьи рекомендовали ежедневно воспевать, как джап молитву Кондинья Муни : " govardhana dharam vande, gopalam gopa rupinam / gokulutsava ne isanam,govindam gopika priyam. "Я поклоняюсь Тому, кто своей рукой потдерживает холм Говардхана, Кто имеет прекрасную форму мальчика постушка, и кто постоянно играет с гопами. Он Господь Гокулы, места котором каждый день праздник.

21. Ежедневно предлагать 33 дандавата Бхагавану Шри Кришне и вайшнавам.

22. Врата Бхактивиноды Тхакура называлась Нирапекша Врата, она заключалась в том, что в течении 30 дней нужно было с полной концентрацией поклоняться и служить вечно юным Радха-Говинде пением

прославлять их Божественных Имена, форму, качества, и лилы. Весь день и ночь, слушать о Бхагаване Шри Кришне, петь Харе Кришна Махамантру и принимать махапрасад.

23. Благотворительность: лучшие дни --- экадаши, Двадаши, Пурнима, амавасья, шравана накшатра дня. Предлагают деньги, золото, ткани, обувь, фрукты и т.д., для брахманов и вайшнавов.

IV. Прерывание пурушоттама Врата

1. Купание в время брахма-мухурты, поклонение Божествам Радха-Шьямасундаре или Их изображению, воспевая эту мантру: "О Всевышний Господь Санатана, О Пурушоттама,

Господи Хари! Я приношу свои поклоны Тебе и Твоей возлюбленной Шри Радхики. Пожалуйста примите мои подношения. Я предлагаю свои многочисленные поклоны Шьямасундаре, который носит желтые одежды на Своём лучезарном и прекрасном теле.

2. Предложение пушпанджали и поклонов Радхе-Шьямасундаре, Божествам или изображению.

3. Накормить и дать пожертвование брахианам, насколько позволют вам ваши способности.

4 Специальное способы прерывание враты

1.Если вы ели фрукты, масло, рис, пшеница и т.д., угостить подобными продуктами брахманов.

2. Если вы спали на полу, подарить спальные принадлежности и подушку брахману.

3. Если вы ели с листа, надо накормить брахманов пищей с топленым маслом и сахаром.

4. Если вы не срезали ногти или волосы, подарить брахману зеркало.

5. Если вы предлагали дипу, надо подарить брахману новые лампы и горшки.

6 .Если Пурушотама врата была нарушены, надо угостить брахманов сладкими соками

7 Господь Шива сказал: «самое лучшее пожертвование, заполнить металлический горшок 30 малпуами* (malpuas - вид сладости), завязать этот горшок семью новыми нитками и подарить его достойному брахману(например можно пожертвовать новую одежду, две пары туфель, Лакшми). Лучшая благотворительность дать Шримад-Бхагаватам квалифицированному брахману вайшнава- грихастхе. Это пожертвование способно отправит всех ваших предков в духовный мир и предоставить их Господу Пурушотаме!

Пурушоттама Врата Ки Джай!

PURUSOTTAMA (ADHIKA) VRATA 2010

3/31/2010 6:44:16 PM

Статья взята из личного сайта Маханидхи Свами www.mnsbooks.com

Автор неизвестен

Пост «Панчаратрика»

Источник http://goloka.org.ua/viewtopic.php?t=1204

Пост «Панчаратрика» - это пяти дневный («панча» – с санскрита «пять») пост дополнительного лунного месяца Пурушоттама (согласно Ведической традиции), припадающий раз на, примерно, 2,5 – 3 года.

Говорится, что лунный месяц Пурушоттама настолько же лучший остальных, насколько:

-варна брахманов лучше всех остальных варн

-корова лучше всех остальных четвероногих

-Господь Индра лучше среди всех полубогов

Могущество поста «Панчаратрика»

Пост Панчаратрика, пост пяти дней дополнительного лунного месяца Пурушоттама, устраняет все виды отвратительных грехов. Но, если вы соблюдаете пост Панчаратрика, сразу же после одного из экадашей, припадающих на месяц Пурушоттама (Падмини экадаши и Парама экадаши), то такой пост несомненно разрушает все грехи человека.

« Соблюдая пост «Панчаратрика» в соответствии с правилами и предписаниями, постящийся становится достойным возвращения домой, в обитель Господа Вишну».

Мудрец Каундинья

В Сканда Пуране говорится:

Тот, кто хорошо кормит достойного брахмана в эти пять дней, получает результат, как если бы он накормил всех полубогов, людей и даже демонов.

Тот, кто пожертвует в эти пять дней поста кувшин воды дваждырожденному брахману, обретет благо, равное награде за пожертвование всей земной планеты.

Каждый, кто даст ученому человеку горшок, наполненный зернами кунжута, будет жить на небе столько лет, сколько зерен в горшке.

Жертвующий горшок, наполненный золотым гхи, несомненно отправится в обитель бога Солнца, полностью насладившись на этой Земле.

Воздерживающийся эти пять дней от секса обретет небесное счастье и будет наслаждаться с девами Индралоки.

Поэтому все, кто желают получить в награду обилие пищи и богатство на всю вашу оставшуюся жизнь на этой планете, а после неё вернуться в духовный мир, должны обязательно поститься эти пять дней Панчаратрики.

Пост «Панчаратрика», как соблюдать?

Как вы уже поняли, соблюдать пост Панчаратрика лучше всего после одного из экадаши дополнительного месяца Пурушоттама.

Таким образом, на следующий день после экадаши, как правило это двадаши, рано утром нужно совершить омовение, очистив свое тело, прочитать маха- мантру, хотя бы несколько кругов, очистив свой ум и сознание.

Затем вам нужно принять обет (определенное обещание перед Всевышним Господом или духовным учителем), что в течении следующих пяти дней (т.е. до восхода Солнца на шестой день) вы будете поститься согласно своим возможностям. И перечисляете как именно будете поститься: что кушать и какую духовную практику выполнять.

«Человек, который поступит так хотя бы один раз, попадет на небесные планеты»

Сканда Пурана

Е.М. Бриджабаси Прабху

Месяц Пурушоттама

Немного теории

В ведической культуре, как и в большинстве древних культур мира, используется лунно-солнечный календарь, в котором существуют такие понятия как «солнечный месяц» и «лунный месяц». Солнечный месяц — это промежуток времени, когда солнце находится в одном знаке Зодиака, то есть период между двумя санкранти — переходами солнца из одного знака в другой. «Лунный месяц» — это промежуток времени между двумя полнолуниями. Мы отмечаем праздники по лунному календарю и все месяцы нашего календаря определяются пребыванием Луны в той или иной накшатре в момент полнолуния (именно поэтому все названия лунных месяцев происходят от названия соответствующей накшатры, в которой Луна пребывает в день полнолуния — например, Магха (Магха), Джьяйштха (Джйештха), Бхадра (Пурва-бхадра-пада), Картика (Критика), Маргаширша (Мригашира), Пхалгуна (Пурва-пхалгуни) и т.д.). Вместе с тем, год делится на 6 сезонов, в зависимости от движения солнца, и каждому времени года соответствуют два лунных месяца, например гришма (лето) — Джьяйштха и Ашадх, васанта (весна) — Чайтра и Вайшакха и т.д.

Но движения солнца и луны не пропорциональны — солнце делает один оборот вокруг небесной сферы (то есть проходит через все 12 знаков Зодиака) за 365 дней, 6 часов и 13 минут (в соответствии с Сурья-сиддхантой 4.8), тогда как лунный (а точнее «синодический») месяц в среднем длится 29 дней, 12 часов и 44 минуты. Поэтому 12 лунных месяцев («лунный год») длится 354 дня и 9 часов, что почти на 11 дней меньше, чем солнечный год. За три года эта разница вырастает в целый месяц — 33 дня. Вот тогда в лунный календарь вставляется дополнительный месяц, адхика-маса, для согласования его с солнечным годом.

В Сурья-сиддханте (1.38-39) сказано, что в одной маха-йуге содержится 1.593.336 дополнительных месяцев (адхика-мас), тогда как солнечных месяцев в ней — 51.840.000, то есть дополнительный месяц вставляется в среднем через каждые 32 солнечных месяца и 16 дней (2 года и 8.5 месяцев). Точное время начала адхика-маса рассчитывается намного сложнее — он наступает тогда, когда между двумя новолуниями нет санкранти, то есть солнце не переходит в другой знак Зодиака (другими словами, когда солнце пребывает в одном знаке дольше, чем лунный

месяц). Поэтому сразу после такого новолуния (когда солнце не меняет знак) наступает адхика-маса, принимающий название основного месяца (например в этом году — адхика-Ашадх, «дополнительный Ашадх»), а после следующего новолуния продолжается основной месяц, заканчивающийся после следующего полнолуния. Таким образом, основной месяц как бы «разделяется» пополам и в середину вставляется дополнительный адхика-маса. Для более наглядного примера вот хронология вставки адхика-маса в этом году:

2.06 — полнолуние

3.06 — начало месяца Ашадх

16.06 — новолуние + Митхуна-санкранти (солнце входит в знак Близнецов)

17.06 — начало адхика-маса

16.07 — новолуние + последний день адхика-маса

17.07 — Карка-санкранти (солнце входит в знак Рака) + продолжается месяц Ашадх

В Джйотиш-шастре, процитированной в санскритском энциклопедическом словаре Вачаспатьям, сказано :

ама̄ва̄сйа̄ двайам̇ йатра рави-сам̇кра̄нти-варджитам

мала-ма̄сах̣ са виджнейо вишнух̣ свапити каркат̣е

«Когда между двумя новолуниями нет санкранти, то нужно знать, что наступил дополнительный месяц. Господь Вишну спит когда солнце переходит в созвездие Рака».

Господь Вишну ложится спать в Шайана-экадаши месяца Ашадх, после того, как солнце переходит в созвездие Рака (и с этого дня наступает чатурмасья). Поэтому чтобы это условие было соблюдено, месяц Ашадх удваивается за счет дополнительного месяца (двира̄ша̄д̣ха). Именно так произошло в этом году. К слову, двирашадха имеет особое значение среди других месяцев с вставкой Пурушоттама-маса, но об этом — в следующей

записи.

По другому можно сказать, что адхика-маса вставляется тогда, когда между двумя санкранти происходят два новолуния.

Около четверти всех дополнительных месяцев приходится на месяц Джьяйштха (май-июнь), немногим менее — на месяц Шравана (июль-август), двое меньше — на месяцы Ашадха (июнь-июль) и Бхадра (август-сентябрь), еще немногим меньше — на месяцы Вайшакха (апрель-май) и Ашвина (сентябрь-октябрь). Относительно редко адхика-маса приходится на месяц Чайтра (март-апрель) — только 5 раз за последние 230 лет и совсем редко на Пхалгуна (февраль-март) — только дважды за 230 лет. Адхика-маса в остальные месяцы либо не случается вообще, либо случается крайне редко.

Адхика-маса не предназначен для мирской деятельности

С точки зрения материалистичных последователей Вед (смарт и карма-кандий) адхика-маса — совершенно неблагоприятное время для любых кармических действий (гархитам̇ сарва-кармасу) и все мирские ритуалы нужно переносить на вторую половину «чистого» месяца, то есть совершать после адхика-маса:

пакша-двайе ‘пи сам̇кра̄нтирйади на сйа̄т сита̄сите

тада̄тан-ма̄са-вихитамуттаре ма̄си ка̄райет

«Если санкранти не приходится ни на светлую, ни на темную половину месяца, то всю деятельность, предписанную для этого месяца, нужно совершать в его второй половине» (цитата из Джйотиш-шастры приведенная в Вачаспатйам).

Поэтому писания из раздела смрити и карма-канды называют дополнительный месяц мала-маса («грязный месяц») или малимлуча («вор»).

Адхика-маса — очень важное время для духовной деятельности

Тем не менее, Шрила Бхактивинода Тхакур в своей статье «Слава месяца Пурушоттама», опубликованной в газете «Садждjана-тошани» в 1898-м

году [и в последствии также перепечатанной в «Гаудие» в 1928 году], утверждает, что парамартха-шастры (писания, провозглашающие духовные ценности) превозносят адхимас как наилучший месяц для занятия духовной деятельностью:

«Парамартха-шастры говорят: О джива! Почему же ты ленишься в совершении хари-бхаджаны в этот дополнительный месяц? Сам Шримад Голоканатх Шри Кришна утвердил этот месяц в наивысшем положении. Что тут говорить, он превосходит даже такие в высшей степени благоприятные месяцы, как Картика, Магха и Вайшакха. Поклоняйся же Шри Радха-Кришне в этот месяц соблюдая особые правила и ты обретешь все желаемое».

История Пурушоттама-масы

В своей статье Шрила Бхактивинода Тхакур упоминает несколько историй из Пуран, в частности из Брихан-нарадийа-пураны, где описана слава месяца Пурушоттамы. Подобные истории также есть в описании славы Пурушоттама-масы из Падма-пураны.

Однажды Нарада Муни попросил Господа Нараяну рассказать ему, как люди, занятые чувственными наслаждениями и забывшие о цели жизни, смогут обрести высшее благо.

Нараяна пересказал Нараде то, что ранее Господь Кришна рассказал Пандавам, жившим в изгнании в лесу. После того, как благочестивые ритуалы и обеты были распределены между 12 месяцами, дополнительному 13-му месяцу ничего не досталось. Все смотрели на него, как на грязного вора, лишенного благих качеств.

Олицетворенная адхика-маса отправилась на Вайкунтху к Господу Вишну и стала жаловаться ему на свою судьбу: «Все месяцы, дни, титхи имеют своих защитников. Но у меня нет никого, у меня нет прибежища — все полубоги и люди отвергли меня и не совершают никакой благочестивой деятельности когда я прихожу!» Господь Вишну ответил адхика-масе: «Не горюй, я освобожу тебя от всех твоих страданий и дарую тебе прибежище. Получив прибежище у моих стоп, ты больше не должна сокрушаться. Пойдем к Господу Кришне, Пурушоттаме, на Голоку. Он избавит тебя от всех твоих бед!»

Выслушав о несчастьях мала-масы, Голоканатх Шри Кришна сказал: «О Вишну, я принимаю того, кого принял Ты. Этот месяц станет подобным Мне в славе, богатстве, успехе и могуществе. С этого времени этот месяц станет известен под Моим именем — Пурушоттама! Я лично стану его защитником и этот месяц будет повелителем всех других месяцев. Так же как все должны поклоняться Мне, так все должны поклоняться этому месяцу. Он может дать все благословения тому, кто почитает его, так же как и Я. Так же как крестьянин получает великолепный урожай, посадив семена в хорошо подготовленную почву, так и разумный человек, занимающийся преданным служением Господу в этот месяц, избавится от страданий в этой жизни, а после смерти вернется домой обратно к Богу. Тот же неудачливый человек, который не совершает в этот месяц никакой джапы, не раздает пожертвований, не поклоняется Господу Кришне и Его преданным, осуждает других и критикует месяц Пурушоттама, отправится в ад на долгое время. Тот, кто полностью занят чувственным наслаждением в этот месяц и не придает ему значения, становится кандидатом на пребывание в аду. Все люди должны заниматься каким-то видом преданного служения в этот месяц — поклоняясь Господу, повторяя Мои имена, омываясь рано утром и раздавая пожертвования».

Пандавы и Пурушоттама-маса

Далее Господь Кришна рассказал Пандавам историю предыдущей жизни Драупади, которая даже выслушав о славе Пурушоттама-масы из уст Дурвасы Муни, не поверила ему и не приняла его слова всерьез. Из-за этого она пострадала в предыдущей жизни и в следующей, будучи в частности публично униженной Духшасаной. Тогда Господь Кришна попросил Пандавов соблюсти необходимые обеты в следующий месяц Пурушоттама. Последовав Его совету, Пандавы избавились от всех страданий:

евам̇ сарвешу тӣртхешу бхрамантах̣ панду-нанданā̄х̣

пурушоттама-мā̄сā̄дйа-вратам̇ черур видхā̄натах̣

тад анте рā̄джйам атулам авā̄пур гата-кан̣т̣акам

пӯрн̣е чатурдаш́е варше ш́рӣ-кр̣шн̣а-кр̣пайā̄ муне

«О мудрец! Таким образом сыновья Панду, путешествующие по всем святым местам, совершили предписанные обеты в месяц Пурушоттама. Так они избавились от всех препятствий и по завершению четырнадцатого года изгнания обрели непревзойденное царство».

Что нужно делать и что нельзя делать в этот месяц

Самое главное правило — усилить и увеличить свое служение Господу в этот месяц. Повторять больше кругов или повторять свои круги более внимательно. Больше читать или слушать Шримад-Бхагаватам. Взять дополнительное служение или наконец-то начать совершать какое-то служение Господу.

Как описано в Падма-пуране, в этот месяц очень благоприятно предлагать Шри Шри Радха-Кришне лампаду, благодаря чему человек избавляется от всех грехов и обретает преданность Кришне.

асмин ма̄се двиджа-ш́решт̣ха̄ на̄сач-чха̄стра̄н̄и уда̄харет

на свапет пара-ш́аййа̄йа̄м̇ на̄лапет витатхам квачит

пара̄пава̄да̄н на брӯйа̄н на катхан̃чит када̄чана

пара̄ннам̇ ча на бхун̄джӣта на курвӣта пара-крийа̄м

«О лучшие из дваждырожденных! В этот месяц Пурушоттама не нужно обсуждать пустые мирские писания, такие как светская поэзия и литература и другие. Нельзя спасть на чужой постели и говорить на преходящие темы, связанные с чувственным наслаждением, а также говорить неправду. Нельзя осуждать других, а также есть чужую пищу (или пищу приготовленную чужими людьми) и выполнять чужие обязанности».

дхйа̄йен нава-гхана-ш́йа̄мам̇ дви-бхуджам̇ муралӣ-дхарам

ласат пӣта-пат̣ам̇ рамйам̇ са-ра̄дха̄м̇ пурушоттамам

дхйа̄йам̇ дхйа̄йам̇ найен-ма̄сам̇ пӯджайан пурушоттамам

евам̇ йах̣ куруте бхактйа̄ сва̄бхӣшт̣ам̇ сарвам а̄пнуйа̄т

«Нужно памятовать о прекрасном Господе Кришне в сопровождении Шримати Радхарани, цветом напоминающего новое темное грозовое облако, держащего в Своих двух руках флейту и одетого в желтые шелковые одежды. Нужно провести месяц Пурушоттама в такой постоянной медитации и поклонении Господу. Тот кто с преданностью сделает так, обретет исполнение всех своих желаний».

Великий мудрец Валмики сказал: «О царь, нужно вставать рано утром с мыслями о Верховном Господе и, приняв омовение, нужно совершить свои утренние обязанности в поклонении Господу Кришне вместе с Его вечной спутницей, Шримати Радхарани, которые являются Божествами этого месяца… Человек должен принять обет в этот месяц быть правдивым, не совершать насилия и пребывать в умиротворенном состоянии ума. Человек не должен в этот месяц есть плоть, рыбу или другие виды невегетарианской пищи. Он также должен отказаться от всех видов опьяняющих веществ. Нужно из всех сил стараться удовлетворить Господа, совершая посильные аскезы».

Наши предыдущие ачарьи и месяц Пурушоттама

Иногда можно услышать утверждение «Шрила Прабхупада ничего не говорил о месяце Пурушоттама, поэтому нам нет дела до него». Несомненно, беспримесная преданность Шриле Прабхупаде всегда заслуживает высочайшего почтения, тем не менее, вряд ли кто-то может сказать, что Шрила Прабхупада был бы недоволен тем, что преданные с еще большим рвением занимаются служением Господу и проповедью, повторяют больше кругов и больше читают Шримад-Бхагаватам. Более того, нельзя с абсолютной уверенностью сказать, действительно ли Шрила Прабхупада ничего не говорил о месяце Пурушоттама так как, к сожалению, многое из того, что Шрила Прабхупада говорил, не было записано на пленку. Очевидно, что он не акцентировал его, так же как он не акцентировал и другие вещи, некоторые из которых сейчас являются общепринятыми практиками в нашем обществе, как, например, соблюдение месяца Картика или наставническая система. Шрила Прабхупада обычно не подчеркивал важность особых обетов в Чатурмасью или в месяц Картика, а если принять во внимание, что месяц Пурушоттама бывает в 2-3 раза реже Картики, то естественно, что упоминания о нем будут еще в 2-3 раза реже.

Да и речь идет не о том, чтобы вводить что-то новое — никто не говорит, что нужно установить, например, Божество Бала-гопала и петь ему весь день молитвы Валлабхачарьи или же катать Радха-Кришну на качелях. Нужно просто делать то, что мы уже делаем — повторять Харе Кришна мантру, читать Шримад-Бхагаватам, петь бхаджаны и киртан, но делать это еще больше и лучше! А если мы этого не делаем, то этот месяц — прекрасная возможность начать это делать! Разве Шрила Прабхупада будет недоволен, если мы начнем каждый день петь киртан, каждый день читать Бхагаватам, каждый день совершать какое-то служение Господу? Нужно начать хотя бы в этот священный месяц!

Конечно, всегда есть крайности с обеих сторон, как канавы по краям дороги — можно взять на себя непосильные обеты и совершать никому не нужные аскезы, оставив свое служение и проповедь под видом соблюдения «Пурушоттама-враты», а можно обмануть себя по-другому, сказав «Шрила Прабхупада этого не хотел» и продолжать жить как обычно, «не напрягаясь» (хотя соответствует ли наше «как обычно» тому, что хотел от нас Шрила Прабхупада — это другой вопрос).

Шрила Бхактивинода Тхакур был, судя по всему, первым кто в современном мире стал говорить о важности месяца Пурушоттама и о том, что этот месяц на самом деле не является «грязным» и бесполезным, а совсем наоборот — он превосходит все другие месяцы и может даровать все благословения. Мы уже упоминали его статью о славе месяца Пурушоттама, которую он написал для своей газеты «Саджджана-тошани» перед наступлением этого священного месяца в сентябре 1898 года. Также в течении месяца Пурушоттама Бхактивинода Тхакура писал свою автобиографию под названием «Сваликхита-дживани» (на ее написание ушло два с половиной месяца — с 4 апреля по 21 июня 1896).

Во времена Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура в Гаудия Матхе священный месяц Пурушоттама соблюдался с особым вниманием. В специальном выпуске газеты «Гаудия», посвященном его божественному уходу из этого мира (том 15, номер 23-24 от 16 января 1937 года) было описано как после проведения праздников Баладева-авирбхавы и Джанмаштами в Калькутте, Шрила Сарасвати Тхакур показал личный пример соблюдения Пурушоттама-враты и 12 августа 1936 года отправился на поезде из Калькутты в Матхуру. Там он провел некоторое время возле «Mathura Cantonment» в усадьбе под названием «Шивалайа», где давал

лекции. После этого он отправился во Вриндаван и там, в «Мадхумангал-кундже», давал лекции по Шримад-Бхагаватам. В это время он также проявил на Говардхане небольшой бхаджан-кутир. 9 сентября 1936 года он вернулся в Калькутту и провел там непрекращающуюся хари-катху на ежегодном фестивале в Шри Гаудия Матхе.

Перед началом месяца Пурушоттама в августе 1936 года в газете «Гаудия» была опубликована статья, начинающаяся словами: «В 8:24 минувшего 1 Бхадра [17 августа] началась Пурушоттама-врата, которая продлится до 22:32 30 Бхадра [15 сентября]. В течении этого месяца личный спутник Лила-Пурушоттамы [Шри Кришны], Гаудия-ачарья-бхаскара [солнцеподобный ачарья гаудия-вайшнавов] в собственной обители Пурушоттамы, Шри Вриндаване, даровал благоприятную возможность праздновать Пурушоттама-врату с киртаном хари-катхи…»

Далее в статье говорится: «Мы — пангу, хромые, мы не можем своими усилиями пойти во Врадж. Глагольный корень «врадж» означает «идти» или «двигаться». Но как хромой может идти? Более того, как к глупому материалисту, привязанному к семейной жизни (грихамедхи) и наделенному медленным разумом (манда-мати), придет вдохновение начать двигаться, оставив свое тупоумие в виде привязанности к вещам не связанным с Кришной?

Тем не менее, если в склонном к служению сердце по милости лотосных стоп Шри Гуру проявится как самое драгоценное богатство жизни Шри Радха-Мадана-мохан — сокровище жизни Шри Гурудева, дарующего самбандха-гьяну и неотличного от Санатаны, который слепого и нежелающего человека силой поит бхакти-расой смешанной с отречением и побуждает его идти по пути во Врадж, — только тогда возможна жизнь во Вриндаване. Только личный спутник Шри Радхи (Радха-ниджа-джана), Шри Гуру, может занять чистую склонность души в любовном служении Мадана-мохану, устранив из ее сердца болезнь — вожделение (мадана). Корень такого любовного служения — слушание и повторение наставлений, услышанных из лотосных уст Шри Гуру».

Статья заканчивалась словами: «Поэтому, преданно принять служение Лила-пурушоттаме, состоящее из прославлений (киртана-майи) и наставлений (вани-мукхара) личного спутника Шри Радхи, в этот самый благочестивый месяц Пурушоттама, в Шри Вриндаване — долг каждого».

В следующий раз месяц Пурушоттама наступит почти через три года — 16 мая 2018.

Использованная литература:

— Сaджджана-тошани, том 10, выпуск 6, сентябрь 1898 года. (бенгали)

— Гаудия, том 6, номер 47 от 14 июля 1928 года. (бенгали)

— Гаудия, том 15, выпуск 4 от 22 августа 1936 года. (бенгали)

— Гаудия, том 15, выпуск 23-24 от 16 января 1937 года. (бенгали)

— Слава месяца Пурушоттама из Падма-пураны, неопубликованная рукопись. (английский)

— Падма-пурана, Уттара-кханда, глава 62. (санскрит и английский)

— Сурья-сиддханта, перевод Бапудева Шастри, Калькутта, 1861. (английский)

— Вачаспатья, сост. Таранатх Таркавачаспати, том.1, Калькутта, 1873. (санскрит).

Нарасимха дас

Выдержка

Для тех, кто посчитает это нужным для себя, я вкратце перечислю некоторые нийамы

Пурушоттама-враты.

Мантра, джапу которой надо совершать в этот месяц:

govardhanadharaM vande gopAlaM goparUpiNam |

gokulotsavam IshaAnaM govindaM gopikApriyam ||

ДхйАнам, который надо совершать перед повторением мантры или арчаной Пурушоттама:

dhyayen-navaghana-syamam dvibhujam muralidharam

lasat pita-patam ramyam sa-radham purosottamam

Каждый день подносить прадИпам на гхи или любом благородном масле.

ХавишйАннам, который надо принимать в этот месяц (принятие хавишйАнны равно упавАсу):

К хавишйАнне относятся:

пшеница (по Х-Бх-вилАсе пшеница не относится к хавишйАнне)

рис (не сиддха, т.е. не вареный на стадии обработки)

мунг-дал

ячмень

сезам (тилам)

калАйа (маТар-ДАл, довольно, но не во всем, похожий на русский горох)

крупа каНгунИ (Целаструс, Древогубец)

вАстука-шАкам (вид зелени)

химамочикА (вид зелени?)

имбирь

кАлашАкам (?)

коренья

корнеплоды

каркаТИ (какДи, похож на огурец)

овощной банан

соль саиндхава (особая разновидность соли), либо морская

йогурт

гхРРитам (т.е. гхи. Говоря точнее гхРРитам является более

концентрированным вариантом "сарпи", который упоминается в тексте)

неснятое молоко

катхал (jackfruit)

манго

харитаки

пиппалИ (некий длинный перец?)

джИракам (кумин)

имбирный порошок

тамаринд

бетель (в Х-Бх-в на его месте идут бананы)

лАу

АмалакИ

фрукты

все продукты из сахарного тростника, за ислючением гуДа

Хавишйаннам должен быть приготовлен без масла (масло можно добавить потом).

ХавишйАнне противоречат:

рыба

мясо

мед

разные виды фасоли

горчица

все хмельное

сезамовое масло

испорченная рисовая крупа

все, что плохо своим видом (например, красная свекла)

... ... своим эффектом

... ... издаваемым звуком

Кроме того в Пурушоттам следует отказаться от

принятия пищи от чужих

причинения зла другим

сношений с чужой женой

поездок куда-либо, кроме Тиртхи

оскроблений Господа, Деват, Вед, брАхмаНов, гуру, коров, врати (тех, кто

принял врату), женщин, царя и махАтм

костной и другой животного происхождения муки

лимонов (он амИш среди фруктов)

масУрикА (красная чечевица)

испортившейся пищи

любого молока, кроме козьего, коровьего и буйволиного

соли, проданной брАхмаНом

соли из солончаков (из земли)

молочных продуктов, находившихся в медных сосудах

воды, находившейся в кожанной емкости

пищи, приготовленной для себя

--- все это амИш (нирамИши иногда переводится как вегатарианец, но, как видите, это не совсем так)

Автор (составитель) неизвестен

(очень похоже, что это Нарасимха дас, данных даты и автора нет)

Обеты месяца Пурушоттам основыванные на статье Шри Бхактивинода "Слава месяца Пурушоттам:

Совершать арчану Шри Кришне с особой преданностью.

Быть преданным этому самому священному месяцу Пурушоттам.

Совершать бескорыстное (нишкама) служение Господу.

Совершать джапу, данам (пожертвования), праведную деятельность, омовения, не питать враждебных чувств к деватам, святым местам и брахманам.

Омовение наилучшее (в этот месяц и всегда) - в море или реке; омовение в пруду или водоёме - средней желаемости; а омовение дома (из колодца или душа) считается обыденным. (Хотя за неимением другой возможности, приходится совершать омовение под обычным душем.)

Вставать в брахма-мухурту, чтобы совершить омовение, нанести тилак, сделать ачаман, совершить сандхйа-вандану и арчану. (Для дикшитов - упомянуто поклонение Господу с 16-тью упачарами).

С преданностью слушать (и/или читать) "Шримад-Бхагаватам".

Поклоняться Шри Шалаграму (или алекхйе этого Образа Вишну, или мысленно - в любом случае).

Ежедневно подносить Господу лампаду на гхи или сезамовом масле. Это служение приносит величайшее благо в этот месяц.

Перед поклонением (арчаной) Шри Кришне следует вознести такую молитву:

Агаччха дэва-дэвеша шрИ кр.иШНа пурушоттама /

рАдхайА-сахиташ чАтра гр.ихАНа пУджанаМ мама //

"О Шри Кришна, Верховная Личность, Господь над всеми деватами, вместе с (Твоей вечной Шакти) Шри Радхой прими моё поклонение".

Начало враты описывается в той же статье Шрилы Бхактивинода Тхакура:

То, что невозможно сделать в описываемой арчане в первый день, следует совершить в манасе с приведёнными мантрами. В первый день враты благоприятно устроить пир для Вайшнавов (с обязательным сладким рисом, приготовленным с гхи), а также дать пожертвования Гурудеву и Вайшнавам-брахманам. Также предписывается подарить "Бхагаватам" достойному Вайшнаву-брахману. (Полагаю, что за неимением для дара полного собрания Бхагаватам, может подойти один том или глава, или хотя бы несколько написанных/напечатанных шлок.)

Из ограничений Шрила Бхактивинод Тхакур в своей статье приводит те, которые для месяца Пурушоттам дал Шри Валмики Муни:

Вкушать хавишйанну (особую благостную пищу для враты). [Хавишйанна готовится из риса (или другого зерна и круп) и разрешённых овощей. Из специй можно только имбирь, тамаринд, кумин (тмин), чёрный перец и соль. Для хавишйанны гхи добавляется в кастрюлю после, а не во время приготовления на огне].

Также к хавишйанне можно относить пшеницу, ячмень, мунг-дал (если не принимаете обет на двидалам), калайа или матар-дал (горошек, тоже если не принимается обет на двидалам). И в этой категории разрешены коренья и некоторые другие продукты, доступные только в Индии. В Экадаши тоже нужно добавлять гхи именно в конце приготовления, а не готовить с гхи на огне.

Также можно принимать: пшеница, рис, шак/шпинат, йогурт, неснятое молоко (т.е. со сливками), кунжут (но не кунжутное масло), гхи, соль (лучше морская), различные фрукты, тростниковый сахар, варёные овощи без масла (овощи приготовленные не на масле, а с добавлением масла гхи после снятия с огня).

Запрещается также питаться за чужой счёт [угощение Махапрасадом не относится к этому], ненавидеть других, вступать во внебрачные отношения,

путешествовать в далёкие и чужие края иначе как с целью священного паломничества, оскорблять деват, Веды, Гуру, коров, обетников, женщин, царя и великих личностей. [Основная часть из этого, разумеется, не поощряется Шастрами и в любое другое время.]

Рекомендуется весь месяц полное воздержание; сон на твёрдом полу [лучше на подстилке, если пол холодный]. Рекомендуется вкушение с листьев и после полудня. (В другом месте говорится, что также рекомендовано принимать пищу в последнюю восьмую часть суток, то есть в обоих случаях имеется в виду один раз в день, если это возможно и если здоровье позволяет.)

Также в этот месяц не рекомендуется вступать в разговоры с женщиной во время её месячных, с млеччхой (т.е. не признающим законы Вед и питающимся мясом коров), с падшим, с врагом брахманов и с неверующим в святые слова Вед. [Не вступать в разговоры имеется в виду всё помимо вынужденных и необходимых диалогов на работе, дома, в транспорте и т.д.].

Кроме того, даётся предписание не читать в этот месяц мирских книг, которые не учат Абсолютной Истине (Сат), не спать на чужих ложах, не обсуждать преходящие темы, не злословить на кого-либо, не браться за чужую работу. Предписывается жертвовать брахманам, а также каждый день, по возможности, кормить Вайшнавов-брахманов лучшей пищей. При этом самому обетнику советуется есть в восьмой (то есть последней) части суток.

В стихе Хари-Бхакти-Вилас о месяце Пурушоттам упоминается, что очень благоприятно в этот месяц совершать дары [прежде всего Гурудеву и Вайшнавам, брахманам].

Цари Индрадйумна, Шатадйумна, Йауванашва и Бхагиратха достигали близости к Господу, соблюдая обеты месяца Пурушоттам. Сказано, что нужно служить Господу Вишну (Пурушоттамадеву) всеми своими силами в этот месяц. Пурушоттама-Сева - высшая из всех садхан и награждает высшим и самым полным обретением. Предписывается повторять каждый день с преданностью мантру "говардхана-дхарам вандэ", которую повторял Каундилйа Муни. Этот месяц следует проводить с полной Бхакти

сосредоточив память и мысли на Шри Кришне, Тело Которого цветом напоминает свежее грозовое облако, Кто одет в солнечно-жёлтые одежды и рядом с Которым вечно пребывает Шри Радха. Также необходимо каждый день служить Шри Бхагават-Прасаду и совершать служение Шри Харинаму (в джапе и киртане) - это главное предписание для служения в духе нирапекша (аикантика) - безраздельности, стремления только к тому, чтобы доставить радость Господу и Его Бхактам. Кришна-Киртанам и Кришна-Смаранам - главные виды служения Шуддха-Вайшнавов в этот месяц. Когда желание самому наслаждаться уходить прочь, тогда и возможна такая аикантика-Бхакти.

Шрила Прабхупад Сарасвати Тхакур пишет в своём предисловии к "Шри Навадвипа-Панджике": "Через каждые два года и восемь месяцев* в календаре появляется дополнительный месяц, называемый Пурушоттам Адхик Мас. Он начинается с шукла-пратипата и продолжается до амавасйи.

Некоторые материалистичные люди** называют этот месяц "малмас", нечистым, и потому в этот период воздерживаются от любой (духовной) деятельности. Однако чистые Вайшнавы почитают этот месяц как священный и потому на протяжении всего этого времени совершают все виды преданного служения Господу".

---

* Если совсем точно - 32 месяца, 16 дней и 4 часа.

** Среди смартов, карма-кандийа.

В этот священный месяц, равный Картику, соблюдаются ограничения на некоторые продуктов. Эти обеты принимаются по силам, то есть индивидуально по способности каждого.

ОБЕТЫ НА ВОЗДЕРЖАНИЕ ОТ НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ ВО ВРЕМЯ ПУРУШОТТАМ-ВРАТЫ

Шастра упоминает, что наилучшая пища в Пурушоттам-врату – это хавишйанна, приготовление именно для таких врат. Хавишйанна означает

рис, приготовленный на гхи и с разрешёнными в эту врату овощами; овощи во время приготовления смешиваются с рисом или готовятся вместе с ним. Хавишйанна не содержит никаких специй, а соли совсем немного (и лучше использовать морскую). Обычно туда добавляется ещё и дал, но поскольку в Пурушоттам (Картик) соблюдается обет на все виды дала (двудольные, двидалам), то хавишйанна в Картик готовится без дала. В отличие от кхичри хавишйанна получается не жидкая, а более густая. Рис для хавишйанны должен использоваться только белый, то есть не прошедший предварительную фабричную обработку паром (от которой он получается желтоватый). Некоторые Вайшнавы принимают в Картик обет питаться только хавишйанной, однако это не является обязательным.

По ограничениям на продукты главный обет в месяц Картик - это двидалам, пост на все бобовые (поэтому Картик иначе так и называется - Двидала-врата).

shilayA bhidyamAne tu dvidalaM yatra dRRishyate |

dvidalaM taddhi vig~neyaM nUtanAny atha

jIrNAni sarvANy etAni varjayet ||

"Те [зёрна или плоды], которые от удара камнем распадаются на две части, называются двидалам..." (далее перечисляются многие из двидалов: мАш, мунг, фасоль, нут и другие). Свежие они или сухие – ото всех них следует отказаться [во время этой враты]".

Фактически это означает все виды бобовых и дала, поскольку все они распадаются на две части (двидалам), в том числе и чечевица.

А также в Пурушоттам не употребляют:

- баклажаны

- мёд

- в Индии овощи потол и калинга

- все виды "стручковой" фасоли

- семена горчицы и все её производные (горчичное масло, паста и пр.)

- помидоры

- растительное масло

- лимоны

- хрен

- морковь (если не воздерживаетесь от неё всё время)

- арахис (как относящийся к семейству бобовых и "двидалам").

По мнению некоторых Вайшнавов, также кунжут (сезам).

В Пурушоттам принимаются и ограничения на баклажаны, мёд, потол, калинга, ачар (или "сандхитани" - то есть все виды маринадов, солений, овощей или фруктов, сохранённых на долгое время В СОЛИ, особенно с маслом и специями, другими словами - солёных приправ со специями; сюда же относятся острые чатни); перец чили (острый перец, неважно зелёный или красный; однако чёрный перец разрешён).

Кроме того, в Картик (Пурушоттам) желательно воздержаться от следующих продуктов и специй:

орехи кешью

асафетида

шафран

тамаринд

кориандр (семена и листья)

чили (красный или зелёный острый перец)

Среди видов соли в этот месяц самое лучшее использовать соль саиндхава (сАмудрикам), то есть морскую.

Кроме того, в Пурушоттам можно принять обет и на бахубиджа, многосемянные, то есть все овощи и фрукты, которые содержат более одного семечка:

nAle phale cha dRRishyante bahubIjAni nArada |

bahubIjaM tad ity AhuH patrakIrAdikaM tathA ||

"Те растения, в стручках или плодах которых присутствует много семян, даже если это зелень, называются бахубиджам, многосемянные".

(Если в Картик принимается обет и на бахубиджам, многосемянные, это означает, что обетник принимает только те фрукты, овощи и другие растения, которые согласно ботанике считаются не-многосемянными. Подробнее см. ниже.)

В случае если трудно принять этот обет, можно принимать все овощи и фрукты, кроме перечисленных выше (баклажаны, помидоры и т.д.)

Кроме того, по возможности - желательно весь месяц Пурушоттам не стричься и не бриться (как в Чатурмасью).

Правила для месяца Пурушоттам такие же, как для Картика.

ПОЯСНЕНИЕ О "МНОГОСЕМЯННЫХ"

С обетом на многосемянные (бахубиджам) не всё так просто. Его можно принять "по желанию", поскольку он довольно сложный и не до конца понятный. И разобраться с ним не так легко. ДАЖЕ КАРТОФЕЛЬ И КАПУСТА,

ОКАЗЫВАЕТСЯ, МНОГОСЕМЯННЫЕ! Дело в том, что в определении "многосемянных" в Шастре сказано: "Те растения, в стручках или плодах которых присутствует много семян, даже если это зелень, называются бахубиджам, многосемянные". То есть, даже несмотря на то, что в самой картофелине семян нет, и в самом кочане капусты семян нет, в самих листьях зелени семян нет, но тем не менее они тоже многосемянные. Если

бы не это определение, то под "плодами" можно было бы понимать только то, что в растении является съедобным.

Для большинства вдумчивых людей понятно, что каждый вид растения имеет съедобную часть, например, корень, как в картофеле, и также имеет "плод", то есть часть растения, развивающаяся из завязи цветка и содержащая семена. Поэтому плодом не всегда считается то, что едят. То есть кочаны капусты и клубни картофеля являются не "плодами", а вегетативными частями растения, если по науке.

Таким образом, согласно ботанике, многосемянными следует считать многочисленные овощи и фрукты, даже бананы и виноград без косточек. И у кунжута тоже "коробочка" многосемянная. И даже гибридные арбузы без семян - тоже многосемянные как вид.

Картофель, репа, брюква, столовый турнепс, редька и редиска - тоже многосемянные. Капуста - многосемянная.

Не-многосемянных видов растений не так уж и много, это злаки и греча, свёкла, подсолнечник, орехи (кроме арахиса, который к тому же относится к семейству бобовых), шпинат, салат, петрушка, укроп, сельдерей, щавель, ревень, авокадо, топинамбур, облепиха, цикорий. Причём тем, кто не силён в ботанике, рекомендуется не путать листовую пекинскую капусту с обычным салатом...) Пекинская капуста тоже многосемянная. Салат - односемянный (любой, не только листовой, но и кочанный; однако

салатная горчица, кресс-салат, пекинская капуста, как и обычная капуста, - это многосемянные). Из специй не-многосемянные - это только черный перец и лавровый лист, про куркуму и карри непонятно, какие они.

Остальные вроде все многосемянные. Из фруктов не-многосемянные: абрикосы, сливы, персики, авокадо, манго, амалаки.

Поэтому если в Картик принимать обет на "многосемянные" с точки зрения ботаники, а не домыслов или толкований, то это получается довольно сложный обет и под силу не каждому. У нас не так много овощей из

не-многосемянных (хотя в принципе на любых злаках (рис и др.), гречке, свёкле и травах прожить один месяц можно, плюс некоторые фрукты (сливы, абрикосы, персики), орехи и все молочные продукты).

Итак, для тех, кто принимает в Картик (Пурушоттам) обет также и на многосемянные растения, однозначно не-многосемянные (которые при данном обете можно) это следующие:

Овощи: свёкла, пастернак, укроп, сельдерей (в том числе и корни), петрушка, шпинат, листовой салат (но не салатная горчица, не кресс-салат и не пекинская капуста), щавель, ревень, подсолнечник, авокадо,

топинамбур, цикорий. Фрукты: абрикосы, сливы, персики, манго, амалаки, облепиха. Злаки и греча; орехи (кроме арахиса).

Специи: чёрный перец, лавровый лист.

Также следует сказать, что не рекомендуется принимать те обеты, которые не до конца понятные, или непосильные для соблюдения.

Если кто-то хочет "усилить аскезу" в Картик (Пурушоттам) и принять дополнительные обеты, то лучше принимать те, с которыми все ясно и в отношении продуктов, и в отношении действий. Шрила Прабхупад Сарасвати Тхакур упоминает из ХариБхактиВилас о таких возможных обетах: например, поститься через день, или принимать Прасад только раз в день, или принимать только панча-гавйу (хотя это тоже очень сложный обет!), или наоборот отказаться от молочных продуктов на весь месяц, или не принимать приготовленной пищи, или есть только то, что приходит само (хотя тем, кто живёт не на подаянии в святой Дхаме это тоже было бы трудно)... Или обет молчания, или принимать только Махапрасад, и т.д.

Помимо бахубиджа (многосемянных) остальные обеты для Картика вроде более-менее понятны, и там нет больших вопросов, какие возникли с многосемянными.

Гоудия-Вайшнавы в Картик не делают акцент на многосемянных. Но запрет на "дал" (двидалам, значит все бобовые) - это действительно упоминается на первом месте для Картика. Кстати, чечевица, хоть и плоская, но тоже двидалам и запрещена в Картик.

Перевод двух шлок из "Хари-Бхакти-Вилас", которые касаются Адхимаса (Пурушоттам-маса). они приводятся в самом конце 16-й главы "Хари-Бхакти-Вилас" сразу после описаний обетов Карттика и завершают 16-ю главу:

bhaviShyottare —

adhimAse tu samprApte smr.itvA gopI-priyaM harim |

suvarNaM cAjya-sa.myuktaM trayastri.mshad-apUpakam ||437||

dadyAc ca veda-viduShe shrotriyAya kuTumbine |

nashyaty akaraNe shIghraM puNyaM dvAdasham Asajam ||438||

В "Бхавишйа-Уттара-Пуране" говорится:

"В Адхимас Пурушоттам (дополнительный или Высший месяц) обретаемо

сознание Хари любовью Его Возлюбленных. Всё золото, всё жертвенное

масло, все подношения тридцати трём дэватам святых дел, о которых

мог услышать живущий дома от познавших Веду, – что было благом в прочие

двенадцать месяцев, как несодеянное меркнет перед этим Адхимасом".

"Необходимо в этот дополнительный месяц особо размышлять о Господе Хари,

Который столь дорог Его Возлюбленным".

Комментарий Шри Санатаны Госвами:

adhimAso nAma mala-mAsas tasmin ||437|| tatra suvarNAdi-dAnasya

nityatvam Aha — nashyatIti | etad api shakta-viShayakam eva |

sarveShAm api karmaNAM svata eva samartha-viShayakatvAd ity eShA dik

||438||

"Поэтому Адхимас Пурушоттам – месяц возложения гирлянд святого Имени.

Тогда даже бесконечное дарение золота и других драгоценных даров – не приносит, как говорят, никакого блага. И оттого поклонники природы мирских желаний вдруг перестают творить добро. Всему, что для себя, для собственнических чувств, – уже нет места в мире".

P.S.

Возможны и другие переводы данных шлок, но этот перевод отражает внутреннюю суть враты -

Нама-сева и полное посвящение себя Шри Бхагавану. Например,

слова nAma mala-masa можно перевести разным образом, выражая несущественное и даже принижающее ("нечистый месяц", с точки зрения материалистов), или, наоборот - самое главное.

Месяц Пурушоттам: 2-я часть, важные дополнения.

У нас только что было некоторое обсуждение обетов Пурушоттама и выяснение тех или иных моментов. В результате вот к каким выводам можно прийти. Это дополнение и разъяснение к присланному прежде главному материалу, то есть это, можно считать, вторая часть. Опять же – для тех, кому интересно и важно понимание этой враты в разных её аспектах.

Прежде всего, будем основываться на статье Шри Бхактивинода "Слава месяца Пурушоттам", где он приводит обеты этого месяца из Шастрам, и они таковы:

Совершать арчану Шри Кришне с особой преданностью.

Быть преданным этому самому священному месяцу Пурушоттам.

Совершать бескорыстное (нишкама) служение Господу.

Совершать джапу, данам (пожертвования), праведную деятельность, омовения, не питать враждебных чувств к деватам, святым местам и брахманам.

Омовение наилучшее (в этот месяц и всегда) - в море или реке; омовение в пруду или водоёме - средней желаемости; а омовение дома (из колодца или душа) считается обыденным. (Хотя за неимением другой возможности, приходится совершать омовение под обычным душем.)

Вставать в брахма-мухурту, чтобы совершить омовение, нанести тилак, сделать ачаман, совершить сандхйа-вандану и арчану. (Для дикшитов - упомянуто поклонение Господу с 16-тью упачарами).

С преданностью слушать (и/или читать) "Шримад-Бхагаватам".

Поклоняться Шри Шалаграму (или алекхйе этого Образа Вишну, или мысленно - в любом случае).

Ежедневно подносить Господу лампаду на гхи или сезамовом масле. Это служение приносит величайшее благо в этот месяц.

Перед поклонением (арчаной) Шри Кришне следует вознести такую молитву:

Агаччха дэва-дэвеша шрИ кр.иШНа пурушоттама /

рАдхайА-сахиташ чАтра гр.ихАНа пУджанаМ мама //

"О Шри Кришна, Верховная Личность, Господь над всеми деватами, вместе с (Твоей вечной Шакти) Шри Радхой прими моё поклонение".

Начало враты описывается в той же статье Бхактивинода, можно прочитать.

То, что невозможно сделать в описываемой арчане в первый день, следует совершить в манасе с приведёнными мантрами. В первый день враты благоприятно устроить пир для Вайшнавов (с обязательным сладким рисом, приготовленным с гхи), а также дать пожертвования Гурудеву и Вайшнавам-брахманам. Также предписывается подарить "Бхагаватам" достойному Вайшнаву-брахману. (Полагаю, что за неимением для дара полного собрания Бхагаватам, может подойти один том или глава, или хотя бы несколько написанных/напечатанных шлок.)

Из ограничений Шрила Бхактивинод Тхакур в своей статье приводит те, которые для месяца Пурушоттам дал Шри Валмики Муни:

Вкушать хавишйанну (особую благостную пищу для враты). [Хавишйанна готовится из риса (или другого зерна и круп) и разрешённых овощей. Из специй можно только имбирь, тамаринд, кумин (тмин), чёрный перец и соль. Для хавишйанны гхи добавляется в кастрюлю после, а не во время приготовления на огне. - Пояснения СундарШйама.]

[И ещё дополнение СундарШйама Прабху к этому вопросу: также к хавишйанне можно относить пшеницу, ячмень, мунг-дал (если не принимаете обет на двидалам), калайа или матар-дал (горошек, тоже если не принимаете обет на двидалам). И в этой категории разрешены коренья и некоторые другие продукты, доступные только в Индии. И также он добавил, что в Экадаши тоже нужно добавлять гхи именно в конце приготовления, а не готовить с гхи на огне.]

Также можно принимать: пшеница, рис, шак/шпинат, йогурт, неснятое

молоко (т.е. со сливками), кунжут (но не кунжутное масло), гхи, соль (лучше морская), различные фрукты, тростниковый сахар, варёные овощи без масла. (Возможно, имеется в виду - овощи приготовленные не на масле, а с добавлением масла после снятия с огня, ведь гхи разрешено в этот месяц.)

В месяц Пурушоттам полный запрет на мёд, горчицу, хрен, морковь, растительное масло, дважды варёный рис (то есть который желтоватого цвета), амиш (лимоны, соль из солончаков, пища приготовленная для себя и т.д., подробнее про амиш было в материале про Картик в 2009 г.).

[Если питаться в месяц Пурушоттам тем, что перечислено в статье Шрилы Бхактивинода Тхакура, то отпадёт необходимость разбирать другие запреты. С другой стороны, если очень нужно принимать то, что не упомянуто в запретах, то нельзя было бы считать это неправильным. Особенно если учитывать, что у всех разные возможности и желания в соблюдении обетов.]

Запрещается также питаться за чужой счёт [угощение Махапрасадом не относится к этому], ненавидеть других, вступать во внебрачные отношения, путешествовать в далёкие и чужие края иначе как с целью священного паломничества, оскорблять деват, Веды, Гуру, коров, обетников, женщин, царя и великих личностей. [Основная часть из этого, разумеется, не поощряется Шастрами и в любое другое время.]

Рекомендуется весь месяц полное воздержание; сон на твёрдом полу [лучше на подстилке, если пол холодный - болеть тоже не следует, Вайшнавы не враги людям, на холодном полу спать не посоветуют]. Рекомендуется вкушение с листьев и после полудня. (В другом месте говорится, что также рекомендовано принимать пищу в последнюю восьмую часть суток, то есть в обоих случаях имеется в виду один раз в день, если это возможно и если здоровье позволяет.)

Также в этот месяц не рекомендуется вступать в разговоры с женщиной во время её месячных, с млеччхой (т.е. не признающим законы Вед и питающимся мясом коров), с падшим, с врагом брахманов и с неверующим в святые слова Вед. [Не вступать в разговоры имеется в виду всё помимо вынужденных и необходимых диалогов на работе, дома, в транспорте и т.д., потому что у нас основное население страны это млеччхи.]

Кроме того, даётся предписание не читать в этот месяц мирских книг, которые не учат Абсолютной Истине (Сат), не спать на чужих ложах, не обсуждать преходящие темы, не злословить на кого-либо, не браться зачужую работу. Предписывается жертвовать брахманам, а также каждый день, по возможности, кормить Вайшнавов-брахманов лучшей пищей. При этом самому обетнику советуется есть в восьмой (то есть последней) части суток.

В стихе Хари-Бхакти-Вилас о месяце Пурушоттам упоминается, что очень благоприятно в этот месяц совершать дары [прежде всего Гурудеву и Вайшнавам, брахманам].

Цари Индрадйумна, Шатадйумна, Йа325ванашва и Бхагиратха достигали близости к Господу, соблюдая обеты месяца Пурушоттам. Сказано, что нужно служить Господу Вишну (Пурушоттамадеву) всеми своими силами в

этот месяц. Пурушоттама-Сева - высшая из всех садхан и награждает высшим и самым полным обретением. Предписывается повторять каждый день с преданностью мантру "говардхана-дхарам вандэ", которую повторял Каундилйа Муни. Этот месяц следует проводить с полной Бхакти сосредоточив память и мысли на Шри Кришне, Тело Которого цветом напоминает свежее грозовое облако, Кто одет в солнечно-жёлтые одежды и рядом с Которым вечно пребывает Шри Радха. Также необходимо каждый день служить Шри Бхагават-Прасаду и совершать служение Шри Харинаму (в джапе и киртане) - это главное предписание для служения в

духе нирапекша (аикантика) - безраздельности, стремления только к тому, чтобы доставить радость Господу и Его Бхактам. Кришна-Киртанам и Кришна-Смаранам - главные виды служения Шуддха-Вайшнавов в этот месяц. Когда желание самому наслаждаться уходить прочь, тогда и возможна такая аикантика-Бхакти.

Пандиты-Вайшнавы в Дхаме подтвердили, что месяц Пурушоттам по своим ограничениях в продуктах соблюдается как Картик (тоже запрещены барбати - вся стручковая фасоль, баклажаны, помидоры, горчичное масло, бобовые и пр.). Они сами соблюдают именно так. Также упомянули и то, что в Пурушоттам-врату, как и в другие враты (как Чатурмасйа, Картик и Экадаши), по возможности воздерживаются от бритья и стрижки волос.

Однозначно ясные обеты для месяца Пурушоттам перечислены выше. По поводу двидалам и бахубиджам в этот месяц Пурушоттам - каждый может сам определить для себя, принимать такие обеты или нет. Подобно тому как в Картик кто-то принимает больше обетов ради удовлетворения Господа, а кто-то меньше. Остаётся не до конца ясным, для Пурушоттам-маса это предписанный обет или возможный для принятия. Но по поводу него и также насчёт возражения про отказ в Пурушоттам от "ачара" (маринадов, солений и пр., и других солёных вкусовых добавок, сохранённых на долгое время) - если про "ачар" и другие вещи не написано где-либо в отношении Пурушоттам-маса, то отказ от таких вещей также не может быть и также запрещён в этот месяц, а наоборот может быть поощрён, в виду принципа "аикантика-бхакти", главной внутренней составляющей этой самой высшей враты, которая и предполагает как раз - как можно меньше чего-либо для своих удовольствий или вкусов, и как можно больше всего для Бхагавана.

Шрила Прабхупад Сарасвати Тхакур перечислил такие возможные обеты простой (или более простой) жизни, которые можно принимать ради Бхагавана в Чатурмасью. Не думаю, чтобы они были неуместны и в Пурушоттам также, особенно если всегда сказано, что Картик и Пурушоттам сходны в обетах, только некоторые молитвы отличаются.

> Остальные подробности о месяце Пурушоттам смотрите в статье Шри Бхактивинода Тхакура > (Настоящее 1.9).

Из воспоминаний Расбихари Прабху о Пурушоттам-врате в 2004 году (после этого была в 2007 г.):

В 2004 она проходила в калькуттском Чайтанйа Гоудия Матхе в июле-августе. Бхакты были очень рады тому, что могут соблюдать эту врату рядом со Шрилой Тиртхой Госвами Махараджем, своим Гурудевом.

В течение всего месяца после полудня примерно в 16-17 часов начиналась программа Пурушоттам-враты. Вначале читалась и объяснялась Упадешамрита, затем все вместе пели две молитвы этого месяца – Шри Джаганнатхаштакам и Шри Чоураграганйа-пурушаштакам. В конце все совершали некоторое время молчаливую джапу мантры "говардхана-дхарам вандэ". Затем начинались вечерние Киртаны и в это время бхакты подносили Господу дипы (лампады), стоя перед мандиром. Через час начиналось вечернее арати и мандир-парикрама, а после этого примерно в восемь вечера читались молитвы Брахмы (Брахма-става) из Бхагаватам (10-я Песнь, 14 глава).

Шрила Прабхупад Сарасвати Тхакур пишет в своём предисловии к "Шри Навадвипа-Панджике": "Через каждые два года и восемь месяцев* в календаре появляется дополнительный месяц, называемый Пурушоттам Адхик Мас. Он начинается с шукла-пратипата и продолжается до амавасйи.

Некоторые материалистичные люди** называют этот месяц "малмас", нечистым, и потому в этот период воздерживаются от любой (духовной) деятельности. Однако чистые Вайшнавы почитают этот месяц как священный и потому на протяжении всего этого времени совершают все

виды преданного служения Господу".

---

* Если совсем точно - 32 месяца, 16 дней и 4 часа.

** Среди смартов, карма-кандийа.

Краткий Дхйан Пурушоттама Маса

Следует возносить поклонение Божественной Чете — Шри Шри Радхе и Кришне:

агаччха дева-девеша шри кришна пурушоттама

радхайа-сахиташ чатра грихана пуджанам мама

(“О Шри Кришна, Верховный Пуруша, Всебог над Богами богов, вместе со Шри Радхой примите мое поклонение!”)

О том, как начинать исполнение этой враты, Валмики сказал: “О Махарадж! Ты должен начать исполнение этой враты с чатурдаши, навами или аштами темной половины месяца Пурушоттам. Пригласив беспримесных Вайшнавов-брахманов, с полной самоотдачей положи начало врате. Пятью дхйанами создай прекрасное и безупречное святилище. Установив на святилище четыре каласа, *(род кувшина)* с желанием чистого Прити *(чистой бескорыстной Любви)* к Чатурвйухе укрась четыре стороны святилища лучшими плодами. Водой, покрытой лучшими тканями, установи Чатурвйуху. Установи калас и призови Шри Радху-Мадхаву. Прими Вайшнавачарйу,

постигшего Веду и Ведаджгу. Повторяя джапу Чатурвйухи возожги четыре лампады на четырех сторонах. Вместе со своей женой последовательно и с преданной Верой воздай подношения (аргхйа), начиная с кокоса. Аргхйа-мантра:

дева дева намас тубхйам пурана пурушоттама

гриханаргхйам майа даттам радхайа сахита харе

(“Господи! Господи! Склоняюсь пред Тобой, исконный, Всевышний Пуруша! О Хари, вместе со Шри Радхой примите поднесенную мною аргхйу!”)

Произнеся эту мантру, предложи поклоны:

ванде нава-гхана-шйамам двибхуджам муралидхарам

питамбара-дхарам девам са-радхам пурушоттамам

(“Поклоняюсь Господу цвета свежего темного облака, держащему в двух Своих руках свирель, облаченному в солнечножелтые одежды, поклоняюсь Пурушоттаме вместе с Его Шри Радхой.”)

Затем, проведя хому семенами тила, омахивай Господа опахалом (нираджан). Нираджан-мантра:

нираджайами девешам индивара-далаччхавим

радхика-раманам премна коти-кандарпа-сундарам

(“Опахиваю Тебя с Премой, Господь богов, Возлюбленный Радхики, излучающий прелесть лотоса лепестков, чарующий красотой миллионов божеств любви.”)

Затем дхйан-мантра:

антар-джйотир ананта-ратна-рачите симхасане самстхитам

вамши-нада-вимохита-враджа-вадху-вриндаване сундарам

дхйайед радхикайа са-каустубха-мани-прадйотитора-стхалам

раджад ратна-кирита-кундала-дхарам пратйагра-питамбарам

(“Восседая во Вриндаване на престоле из несметных самолучащихся драгоценных камней, Он, Сама Красота, зовом флейты Своей лишает рассудка замужних девушек Враджа; Каустубха-камень освещает Его грудь, самоцветные венец и серьги украшают Лик, Тело облачено в солнечножелтые одежды — посвящаю память свою и мысли Ему с Радхикой.”)

После дхйана поднеси пушпанджали и склонись в поклоне со следующей молитвой:

науми нава-гхана-шйамам пита-васа-самачйутам

шриватса-бхаситораскам радхика-сахитам харим

(“Приношу свои поклоны Господу, Чье цвета нового облака сияюще-темное Тело одето в солнечно-желтые ткани, чью грудь освещает своими лучами Шриватса, склоняюсь перед Ним, Шри Хари, и пред Шри Радхикой.)

Затем, раздав полные подносы подаяний Вайшнавам-брахманам, поднеси дакшину ачарйе. После этого раздай пожертвования. В это время предписывается подавать

Бхагавату в дар достойному Вайшнаву-брахману. В ладонях обеих рук поднеси брахману сосуд из колокольного сплава. Затем накорми брахманов сладким рисом с гхи. После этого раздай пищу всем и вкуси вместе с членами своей семьи. После того, как врата закончилась, заверши соблюдение обетов.”

То, что невозможно сделать в описываемой арчане в первый день, следует совершить в манасе с приведёнными мантрами. В первый день враты благоприятно устроить пир для Вайшнавов (с обязательным сладким рисом, приготовленным с гхи), а также дать пожертвования Гурудеву и Вайшнавам-брахманам. Также предписывается подарить "Бхагаватам" достойному Вайшнаву-брахману.

Примечание (Бхакта Прасад дас):

Вспоминаем как вел себя Васудева в тюрьме Камсы при рождении Кришны, Ситу Тхакурани, когда она пришла к Махапрабху и т.д.

Дарим ШБ, БГ, ЧБ, ЧЧ на золотых подносах, украшенные драгоценными камнями, ткани/одежду, туфли, зонтик, горшки/кувшины из золота и серебра, наполненные драгоценностями, гхи, кунжут, ячмень, пшеницу, рис, трава куша, земли. В золотых кувшинах вода Ганги и Йамуны, коров украшенных золотыми тканями, с позолоченными рогами и украшенные драгоценностями вместе с телятами (кол-во как душе хочется!), корма вместе с ними. Йогурт, масло, цветы и цветочные гирлянды, фрукты, манго (без кожуры и косточек!!! Как у Махапрабху))!), кокос, сладости (упоминиаем конкретно, сладкий рис на гхи и тд), а также те, о которых мы не знаем, ароматную воду, агуру, ароматические масла, сандал и сандаловое масло и атма-самарпон (самого себя)...

Призываем всех (от слова "все") Вайшнавов Навадвипы, Пури, Вриндавана и других Тиртх, и вообще всех Вайшнавов!!! Угощаем Прасадом (от слова ПИР!!!, там все должно быть), дарим подарки (Шастру, ткани, деньги и тд).

Весьма уместно также совершить Дхама-Севу: типа Марджана: вычистить

мусор в Дхаме, почистить Гангу и Йамуну, построить гхаты, сделать дороги, украсить все вокруг, вырыть колодцы, посадить плодовые и цветущие деревья, цветы, обустроить различные беседки. Раздать пожертвования по всем Храмам, подарки Божествам (украшения, одежда, ароматические масла и т.д.), отремонтировать/восстановить Мандиры, Храмы построить, накормить коров (и всех других животных) в Дхаме отборными кормами, манго, сладостями, в общем на что душа способна! Все должно быть как на Голоке, главное - это чувство, прити...

ЧТО ПОВТОРЯТЬ:

Молитва Шри Пурушоттаму

вандэ навагхана-шйам двибхуджам муралидхарам

питамбара-дхарам дэвам сарадхам пурушоттамам

«Я предлагаю свои поклоны Навагхана-Шйаме (Кришне, цвет тела Которого подобен цвету грозового облака), держащего флейту двумя Своими руками. Я поклоняюсь Пурушоттаму, который прекрасен в Своих желтых одеждах (питамбара)».

===

(Джапу этой мантры повторяют утром, в полдень и вечером, (после Гайатри, во время сандхьи про себя) совершать молча, не вслух, минимум 12 раз, или больше – 24, 36 и т.д.)

говардхана-дхарам вандэ гопалам гопарупинам

гокуло-утсавам-ишанам говиндам гопикаприйам

Значение: Говардхана-Дхарам Ванде: Я поклоняюсь поднявшему холм Говардхана, Гопалам Гопарупинам: Кто имеет красивую форму пастушка, и кто постоянно играет с гопи. Гокулотсавам эшанам: Он Господь Гокулы, где каждый день это праздник. Говиндам Гопикаприям: Он даритель удовлетворения коровам и духовным чувствам и возлюбленный гопи, девушек Враджа.

==

Шри Чаураграганья-пуруша-аштака

Я приношу поклоны величайшему вору

- Билвамангала Тхакур -

[размер упаджати]

врадже прасиддхам наванита-чаурам

гопангананам ча дукула-чаурам

анека-джанмарджита-папа-чаурам

чаураграганйам пурушам намами (1)

Я приношу поклоны величайшему вору. Он прославился во Врадже как воришка масла. Он похищает одежды гопи, а также грехи предавшихся Ему душ, совершенные за многие воплощения.

шри-радхикайа хридайасйа чаурам

навамбуда-шйамала-канти-чаурам

падашританам ча самаста-чаурам

чаураграганйам пурушам намами (2)

Я приношу поклоны величайшему вору. Он похитил сердце Шримати Радхики и темный цвет у грозовых туч. Незаметно Он уносит все грехи и страдания тех, кто находит прибежище у Его стоп.

акинчани-критйа падашритам йах

кароти бхикшум патхи геха-хинам

кенапй ахо бхишана-чаура идриг

дришах-шруто ва на джагат-трайе ’пи (3)

Тех, кто безраздельно предан Ему, он превращает в нищих и бездомных странников. Еще никто во вселенной не слышал прежде о таком страшном воре.

йадийа намапи харатй ашешам

гири-прасаран апи папа-рашин

ашчарйа-рупо нану чаура идриг

дриштах шруто ва на майа кадапи (4)

Стоит только произнести Его имя, как горы грехов исчезают. Такого удивительного вора мне еще не доводилось видеть.

дханам ча манам ча татхендрийани

пранамш ча хритва мама сарвам эва

палайасе кутра дхрито ’дйа чаура

твам бхакти-дамнаси майа нируддхах (5)

О Вор! Ты украл мое богатство, доброе имя, чувства и саму мою жизнь. Так куда же Ты убегаешь? Я уже связал Тебя веревкой моей преданности.

чхинатси гхорам йама-паша-бандхам

бхинатси бхимам бхава-паша-бандхам

чхинатси сарвасйа самаста-бандхам

наиватмано бхакта-критам ту бандхам (6)

Ты можешь разрубить смертельную петлю Ямараджи и страшный узел материальной жизни, всех освободив из рабства в этом мире. Но Ты не в силах освободится от веревки, которой Тебя связали Твои любящие преданные.

ман-манасе тамаса-раши-гхоре

карагрихе духкха-майе нибаддхах

лабхасва хе чаура харе чирайа

сва-чаурйа-дошочитам эва дандам (7)

О вор, ограбивший меня! Отныне я заточу тебя в темницу своего сердца, где царит лишь непроглядный мрак моего невежества.

[далее размер васанта-тилака]

карагрихе васа сада хридайе мадийе

мад-бхакти-паша-дридха-бандхана-нишчалах сан

твам кришна хе пралайа-коти-шатантаре ’пи

сарвасва-чаура хридайан нахи мочайами (8)

О Кришна! Ты похитил все, что у меня было! Я никогда не ослаблю веревку своей преданности, и поэтому Ты навеки останешься узником моего сердца. Я не выпущу тебя и через миллионы лет.

Шри Джаганнатха-аштака

— Молитва Господу Джаганнтахе, которую пел Шри Чайтанья Махапрабху

—

Автор: Шри Шанкарачарья

Дипа-дан (подношение Господу лампы на гхи) в Вишну-Мандире (Храме Господа Вишну, Кришны или Рамы), также минимум 2 раза утром и вечером (или ещё и в полдень) воспевая Шри Джаганнатха-Аштаку или Маха-мантру.

[размер: шикхарини]

1

кадачит калинди-тата-випина-сангита-тарало

мудабхири-нари-вадана-камаласвада-мадхупах

рама-шамбху-брахмамара-пати-ганешарчита-падо

джаганнатхах свами найана-патха-гами бхавату ме

Он с пылким чувством играет на флейте на берегу Ямуны в Шри Вриндаване. Словно шмель, вкушающий нектарную пыльцу лотоса, Он наслаждается красотой лотосоподобных лиц пастушек Враджа. Его стопам поклоняются Лакшми, Шива, Брахма, Индра, Ганеша и другие великие полубоги. Пусть же этот Шри Джаганнатха явит Себя моему взору!

2

бхудже савйе венум шираси шикхи-пиччхам катитате

дукулам нетранте сахачара-катакшам ча видадхат

сада шримад-вриндавана-васати-лила-паричайо

джаганнатхах свами найана-патха-гами бхавату ме

В левой руке у Него флейта, в волосах павлинье перо. Облаченный в изящные одежды из желтого шелка, Он искоса с любовью поглядывает на Своих приближенных. Он навеки прославился как тот, кто совершает удивительные лилы в божественной обители Шри Вриндаване. Пусть же этот Шри Джаганнатха явит Себя моему взору!

3

махамбходхес тире канака-ручире нила-шикхаре

васан прасадантах сахаджа-балабхадрена балина

субхадра-мадхйа-стхахсакала-сура-севавасара-до

джаганнатхах свами найана-патха-гами бхавату ме

Вместе со Своим могучим братом Баладевой и сестрой Субхадрой Он живет на берегу океана во дворце, что возвышается на вершине золотого холма Нилачала. Он милостиво позволяет полубогам служить Ему. Пусть же этот Шри Джаганнатха явит Себя моему взору!

4

крипа-параварах саджала-джалада-шрени-ручиро

рама-вани-рамах спхурад-амала-панкеруха-мукхах

сурендраир арадхйах шрути-гана-шикха-гита-чарито

джаганнатхах свами найана-патха-гами бхавату ме

Он океан милости. Его прекрасное тело цветом напоминает темную грозовую тучу. Он предается развлечениям в обществе Лакшми-деви и Сарасвати. Лик Его будто безупречный широко раскрывшийся лотос. Ему поклоняются величайшие из полубогов, а самые возвышенные шастры воспевают Его божественную славу. Пусть же этот Шри Джаганнатха явит Себя моему взору.

5

ратхарудхо гаччхан патхи милита-бху-дева-паталаих

стути-прадурбхавам прати-падам упакарнйа садайах

дайа-синдхур бандхух сакала-джагатам синдху-сутайа

джаганнатхах свами найана-патха-гами бхавату ме

Когда процессия Ратха-ятры идет по дороге, брахманы на каждом шагу возносят Ему хвалу. Слыша их славословия, Джаганнатха, океан милосердия и друг всего мира, одаривает их благословениями. Пусть же этот Шри Джаганнатха явит Себя моему взору!

6

парам-брахмапидах кувалайа-далотпхулла-найано

ниваси ниладрау нихита-чарано ’нанта-шираси

расананди радха-сараса-вапур алингана-сукхо

джаганнатхах свами найана-патха-гами бхавату ме

Он высочайшее проявление Абсолютной Истины. Глаза Его похожи на лепестки большого синего лотоса. Он живет в Нилачале, Его стопы покоятся на головах Шеши. Он наслаждается нектаром бхакти-расы и испытывает безграничное счастье, обнимая исполненную расы Шримати Радхику. Пусть же этот Шри Джаганнатха явит Себя моему взору!

7

на ваи йаче раджйам на ча канака-маникйа-вибхавам

на йаче ’хам рамйам сакала-джана-камйам вара-вадхум

сада кале кале праматха-патина гита-чарито

джаганнатхах свами найана-патха-гами бхавату ме

Я не прошу Джаганнатху о царстве, золоте, алмазах или красивой жене. Единственное, о чем я прошу, — это чтобы Шри Джаганнатха, чью немеркнущую славу воспевает в молитвах Шива, явил Себя моему взору.

8

хара твам самсарам друтатарам асарам сура-пате

хара твам папанам витатим апарам йадава-пате

ахо дине ’натхе нихита-чарано нишчитам идам

джаганнатхах свами найана-патха-гами бхавату ме

О повелитель полубогов! Поскорее избавь меня от этой жалкой мирской жизни. О глава рода Яду! Очисти меня от моих бесчисленных грехов. Ты обещал давать приют у Своих стоп всем падшим и заблудшим. О Господь

Джаганнатха, явись же моему взору!

[далее размер: ануштубх]

9

джаганнатхаштакам пунйам йах патхет прайатах шучи

сарва-папа-вишуддхатма вишну-локам са гаччхати

Тот, кто внимательно повторяет эту священную «Джаганнатха-аштаку», избавится от всех грехов и, очистив сердце, достигнет Вишнулоки.

БРАХМА-ВИМОХАНА ЛИЛА

Вечером читать 40 шлок «Брахмаставы» (Молитвы Брахмы) из «Шримад Бхагаватам» (Глава 14, Песнь 10).

ШБ 10.14: Молитвы Брахмы Господу Кришне

ШБ 10.14.1

шри-брахмовача
наумидйа те ’бхра-вапуше тадид-амбарайа
гунджаватамса-парипиччха-ласан-мукхайа

ванйа-срадже кавала-ветра-вишана-вену-
лакшма-шрийе мрду-паде пашупангаджайа

Перевод:

Господь Брахма сказал: Мой дорогой Господь, Ты Верховная Личность, единственный, кто достоин поклонения. Позволь же мне умилостивить Тебя, склонившись перед Тобой в почтении и вознеся молитвы. О сын царя пастухов, Твое трансцендентное тело цветом подобно темной грозовой туче, а одежды Твои сверкают, как молния. Твое прекрасное лицо становится еще привлекательнее оттого, что в ушах Твоих покачиваются сережки из гунджи, а голову венчает павлинье перо. С гирляндой из лесных цветов и листьев, пастушеским посохом, буйволиным рожком и флейтой, Ты стоишь передо мной, пленяя Своей красотой, и держишь в руке лакомство.

ШБ 10.14.2

асйапи дева вапушо мад-ануграхасйа
свеччха-майасйа на ту бхута-майасйа ко ’пи
неше махи тв аваситум манасантарена
сакшат таваива ким утатма-сукханубхутех

Перевод:

Мой дорогой Господь, ни я, ни кто-либо другой не в силах описать все могущество Твоего трансцендентного тела, которое Ты являешь в ответ на желания Твоих чистых преданных. Ты был так милостив ко мне в этом образе. И все же, хоть ум мой и отстранен от материальной деятельности, я не способен постичь это Твое

проявление. Что же тогда говорить о том счастье, которое Ты испытываешь? Мне ли надеяться понять его?

ШБ 10.14.3

джнане прайасам удапасйа наманта эва
дживанти сан-мукхаритам бхавадийа-вартам
стхане стхитах шрути-гатам тану-ван-манобхир
йе прайашо ’джита джито ’пй аси таис три-локйам

Перевод:

Те, кто, даже продолжая занимать свое место в обществе, не пускаются в умозрительные рассуждения, но телом, умом и речью выражают почтение рассказам о Тебе, всю свою жизнь посвящая этим повествованиям, сошедшим либо с Твоих уст, либо с уст Твоих чистых преданных, без труда покоряют Тебя, хотя никто другой во всех трех мирах не способен победить Тебя.

ШБ 10.14.4

шрейах-сртим бхактим удасйа те вибхо
клишйанти йе кевала-бодха-лабдхайе
тешам асау клешала эва шишйате
нанйад йатха стхула-тушавагхатинам

Перевод:

Мой дорогой Господь, преданное служение Тебе — лучший из всех путей самосовершенствования. Если кто-либо оставляет этот путь в надежде обрести знание с помощью умозрительных рассуждений, результатом такой деятельности будут лишь страдания, и ничего

больше. Подобно человеку, который без устали молотит пустую шелуху, пытаясь добыть зерно, тот, кто пускается в пустые рассуждения, никогда не постигнет себя. Единственным его достижением станут беспокойства.

ШБ 10.14.5

пуреха бхуман бахаво ’пи йогинас
твад-арпитеха ниджа-карма-лабдхайа
вибудхйа бхактйаива катхопанитайа
прапедире ’нджо ’чйута те гатим парам

Перевод:

О всемогущий Господь, в былые времена многие йоги в этом мире достигали уровня преданного служения Тебе, с верой выполняя предписанные обязанности и посвящая Тебе все плоды своего труда. Следуя по пути бхакти и обретя совершенство благодаря слушанию и повторению рассказов о Тебе, они постигали Тебя, о непогрешимый. Так они могли легко предаться Тебе и войти в Твою высшую обитель.

ШБ 10.14.6

татхапи бхуман махимагунасйа те
вибоддхум архатй амалантар-атмабхих
авикрийат сванубхавад арупато
хй ананйа-бодхйатматайа на чанйатха

Перевод:

Те, кто не предан Тебе, не могут постичь Тебя в Твоем полном аспекте, как личность. Тем не менее у них есть возможность осознать Твою безличную экспансию, культивируя созерцание высшего «Я» в своем сердце. Однако это возможно только для тех, кто смог очистить ум и чувства от материальной двойственности и привязанности к материальным объектам чувств. Только при этих условиях Твое безличное проявление открывается им.

ШБ 10.14.7

гунатманас те ’пи гунан виматум
хитаватирнасйа ка ишире ’сйа
калена йаир ва вимитах су-калпаир
бху-памшавах кхе михика дйу-бхасах

Перевод:

Возможно, со временем великие ученые и философы смогут пересчитать все атомы Земли, все снежинки и даже все частички света, излучаемые солнцем, звездами и другими небесными светилами. Но кто из этих мудрецов сможет счесть все бесчисленные духовные качества, которыми обладаешь Ты, Верховный Господь, явившийся на Землю ради блага всех живых существ?

ШБ 10.14.8

тат те ’нукампам су-самикшамано
бхунджана эватма-кртам випакам
хрд-ваг-вапурбхир видадхан намас те
дживета йо мукти-паде са дайа-бхак

Перевод:

Мой дорогой Господь, тот, кто смиренно ждет, когда Ты прольешь на него Свою беспричинную милость, терпеливо снося все последствия своих прошлых ошибок и почитая Тебя в сердце, словами и телом, несомненно, достоин освобождения, которое становится его законным правом.

ШБ 10.14.9

пашйеша ме ’нарйам ананта адйе
паратмани твайй апи майи-майини
майам витатйекшитум атма-ваибхавам
хй ахам кийан аиччхам иварчир агнау

Перевод:

О мой Господь, только посмотри, до чего я дошел в своей дерзости! Решив испытать Твое могущество, я попытался покрыть пеленой иллюзии Тебя, безграничную изначальную Высшую Душу, того, кто вводит в заблуждение даже великих чародеев. Кто я в сравнении с Тобой? Всего лишь крохотная искорка перед полыхающим пламенем.

ШБ 10.14.10

атах кшамасвачйута ме раджо-бхуво
хй аджанатас тват-пртхаг-иша-манинах
аджавалепандха-тамо-’ндха-чакшуша
эшо ’нукампйо майи натхаван ити

Перевод:

Поэтому, о непогрешимый Господь, пожалуйста, будь милостив и прости все мои оскорбления. Я был рожден в гуне страсти и потому по глупости возомнил себя властелином этого мира, независимым от Тебя. Мои глаза застилает пелена невежества, которая заставляет меня думать, что я нерожденный творец вселенной. Однако, дорогой Господь, вспомни, что я Твой слуга и потому заслуживаю снисхождения.

ШБ 10.14.11

квахам тамо-махад-ахам-кха-чарагни-вар-бху-
самвештитанда-гхата-сапта-витасти-кайах
кведрг-видхавиганитанда-парану-чарйа-
ватадхва-рома-виварасйа ча те махитвам

Перевод:

Что я собой представляю — ничтожное создание размером в семь своих витасти? Я заключен в этой, подобной горшку, вселенной, состоящей из материальной природы, совокупной материальной энергии, ложного эго, эфира, воздуха, воды и земли. А каково Твое величие? Бесчисленные вселенные проходят сквозь поры Твоего тела, словно пылинки — сквозь щели в ставнях.

ШБ 10.14.12

уткшепанам гарбха-гатасйа падайох
ким калпате матур адхокшаджагасе
ким асти-насти-вйападеша-бхушитам
таваасти кукшех кийад апй анантах

Перевод:

О Господь Адхокшаджа, разве мать обижается, когда дитя во чреве толкает ее своими ножками? А есть ли что-либо в этом мире — неважно, считают мудрецы эту вещь реальной или нет, — находящееся вне Твоего чрева?

ШБ 10.14.13

джагат-трайантодадхи-самплаводе
нарайанасйодара-набхи-налат
винир гато ’джас тв ити ван на ваи мрша
кинтв ишвара тван на винир гато ’сми

Перевод:

Мой дорогой Господь, говорят, что во время уничтожения вселенной, когда все три планетные системы погружаются в воду, Твое полное проявление, Нараяна, возлежит на поверхности океана. Со временем из его пупка вырастает лотос, из которого появляется на свет Брахма. Без сомнения, все происходит именно так. А потому, разве не Ты породил меня?

ШБ 10.14.14

нарайанас твам на хи сарва-дехинам
атмасй адхишакхила-лока-сакши
нарайано ’нгам нара-бху-джалайанат
тач чапи сатйам на таваива майа

Перевод:

О верховный повелитель, не Ты ли Сам Господь Нараяна? Ведь это Ты пребываешь в сердце каждого живого существа и испокон веков

наблюдаешь за созданным Тобою мирозданием. Без сомнения, Нараяна — это Твоя экспансия. Его называют Нараяной потому, что Он источник первичной воды во вселенной. Он вечная реальность, а не порождение Твоей майи, иллюзорной энергии.

ШБ 10.14.15

тач чедж джала-стхам тава садж джагад-вапух
ким ме на дрштам бхагавамс тадаива
ким ва су-дрштам хрди ме тадаива
ким но сападй эва пунар вйадарши

Перевод:

Мой дорогой Господь, если Твое трансцендентное тело, в котором покоится вся вселенная, возлежит на воде, то почему, пытаясь разыскать Тебя, я никого не увидел? И почему, несмотря на мою неспособность отчетливо увидеть Тебя в моем сердце, Ты вдруг явил Себя мне?

ШБ 10.14.16

атраива майа-дхаманаватаре
хй асйа прапанчасйа бахих спхутасйа
кртснасйа чантар джатхаре джананйа
майатвам эва ракати-кртам те

Перевод:

Мой дорогой Господь, явившись как Кришна, Ты доказал, что майя беспрекословно подчиняется Тебе. Хотя в данный момент Ты находишься в пределах этой вселенной, тем не менее все

мироздание пребывает внутри Твоего трансцендентного тела. Ты открыл эту истину Яшоде, которая увидела все мироздание в Твоем чреве.

ШБ 10.14.17

йасйа кукшав идам сарвам
сатмам бхати йатха татха
тат твайй апиха тат сарвам
ким идам майайа вина

Перевод:

Та же самая вселенная, которую хранило Твое чрево, с Тобой Самим внутри, теперь окружает нас. Что, кроме вмешательства Твоей непостижимой энергии, могло стать причиной этому?

ШБ 10.14.18

адйаива твад рте ’сйа ким мама на те майатвам адаршитам
эко ’си пратхамам тато враджа-сухрд-ватсах самаста апи
таванто ’си чатур-бхуджас тад акхилаих сакам майопаситас
тавантй эва джагантй абхус тад
амитам брахмадвайам шишйате

Перевод:

Разве сегодня Ты не доказал мне, что всё в творении, равно как и Ты Сам, — проявление Твоей непостижимой энергии? Вначале Ты был один, а затем распространил Себя в виде всех телят и пастушков Вриндавана, Твоих друзей. После этого Ты явил передо мной такое же количество четырехруких Вишну, которым

поклонялись все живые существа, включая меня, а затем моему взору предстали громадные вселенные, и число их равнялось количеству телят и пастушков. В конце концов сейчас Ты вновь предстал в Своей безграничной форме Высшей Абсолютной Истины, единственной и неповторимой.

ШБ 10.14.19

аджанатам тват-падавим анатманй̆
атматмана бхаси витатй̆а майам
срштав ивахам джагато видхана
ива твам эшо ’нта ива тринетрах

Перевод:

Тем, кто ничего не знает о Твоем трансцендентном положении, Ты, пустив в ход Свою непостижимую энергию, кажешься частью материального мира. Поэтому, чтобы сотворить вселенную, Ты становишься мной [Брахмой], в образе Господа Вишну Ты ее поддерживаешь, а когда необходимо уничтожить ее, Ты проявляешь Себя как Господь Тринетра [Шива].

ШБ 10.14.20

сурешв ршишв иша татхаива нршв апи
тирйакшу йадахсв апи те ’джанасй̆а
джанмасатам дурмада-ниграхайа
прабхо видхатах сад-ануграхайа ча

Перевод:

О Господь, о верховный творец и повелитель, Ты никогда не рождаешься в материи, однако, чтобы усмирить гордыню демонов-атеистов и пролить милость на Своих праведников-преданных, Ты рождаешься в этом мире среди полубогов, мудрецов, людей, животных и даже среди обитателей вод.

ШБ 10.14.21

ко ветти бхуман бхагаван паратман
йогешваротир бхаватас три-локйам
ква ва катхам ва кати ва кадети
вистарайан кридаси йога-майам

Перевод:

О величайший! О Верховная Личность Бога! О Сверхдуша, повелитель всех мистических сил! Ты беспрестанно проводишь Свои лилы во всех трех мирах, но кто способен оценить, где, как и когда Ты пускаешь в ход Свою духовную энергию и разворачиваешь эти бесчисленные игры? Никто не в силах понять, как действует Твоя непостижимая духовная энергия.

ШБ 10.14.22

тасмад идам джагад ашешам асат-сварупам
свапнабхам аста-дхишанам пуру-духкха-духкхам
твайй эва нитйа-сукха-бодха-танав ананте
майата удйад апи йат сад ивавабхати

Перевод:

Поэтому вся вселенная, которая по природе своей нереальна, как сон, все же кажется существующей в реальности. Она затеняет сознание живых существ и посылает им страдания одно за другим. Реальной же эта вселенная кажется оттого, что появилась благодаря могуществу иллюзорной энергии, которая исходит из Тебя, чьи бесконечные трансцендентные облики исполнены вечного счастья и знания.

ШБ 10.14.23

экас твам атма пурушах пуранах
сатйах свайам-джйотир ананта адйах
нитйо ’кшаро ’джасра-сукхо ниранджанах
пурнадвайо мукта упадхито ’мртах

Перевод:

Ты Высшая Душа, изначальная Верховная Личность, Абсолютная Истина — самопроявленная, бесконечная и не имеющая начала. Ты вечен и непогрешим, полон и совершенен, у Тебя нет соперников, и Ты свободен от самоотождествления с материей. Твое счастье не знает преград, и материальная скверна не может коснуться Тебя. Поистине, Ты неуничтожимый нектар бессмертия.

ШБ 10.14.24

эвам-видхам твам сакалатманам апи
сватманам атматматайа вичакшате
гурв-арка-лабдхопанишат-сучакшуша
йе те тарантива бхаванртамбудхим

Перевод:

Те, кто обрел способность видеть истину благодаря солнцеподобному духовному учителю, осознают Тебя как Душу всех душ, Высшую Душу всех живых существ. Поняв, кто Ты есть на самом деле, они обретают возможность без труда пересечь океан иллюзорного материального существования.

ШБ 10.14.25

атманам эватматайавиджанатам
тенаива джатам никхилам прапанчитам
джнанена бхуйо ’пи ча тат пралийате
рарджджвам ахер бхога-бхавабхавау йатха

Перевод:

Человека, принявшего веревку за змею, охватывает страх, однако, поняв, что так называемой змеи не существует, он успокаивается. Подобно этому, взору тех, кто не признаёт в Тебе Высшую Душу всех душ, предстает необъятное материальное творение, царство иллюзии, однако оно тут же отступает, стоит им обрести знание о Тебе.

ШБ 10.14.26

аджнана-самджнау бхава-бандха-мокшау
двау нама нанйау ста рта-джна-бхават
аджасра-читй атмани кевале паре
вичарйамане таранав ивахани

Перевод:

Любые представления о материальном рабстве или свободе от него — порождение невежества. Не имея отношения к истинному знанию, они перестают существовать для того, кто ясно понимает, что чистая душа не имеет ничего общего с материей и всегда исполнена сознания. Для того, кто понял это, обусловленность материей и освобождение теряют всякий смысл, подобно тому как понятия дня и ночи лишены смысла для того, кто находится на Солнце.

ШБ 10.14.27

твам атманам парам матва
парам атманам эва ча
атма пунар бахир мргйа
ахо ’джна-джанатаджната

Перевод:

Как же глупы те невежды, которые, будучи по сути неотличными от Тебя, считают Тебя одним из проявлений иллюзии, а самих себя отождествляют с материальным телом! Эти глупцы полагают, что Высшую Душу нужно искать где-то еще, а не в Твоей божественной личности.

ШБ 10.14.28

антар-бхаве ’нанта бхавантам эва
хй атат тйаджанто мргайанти сантах
асантам апй антй ахим антарена
сантам гунам там ким у йанти сантах

Перевод:

О безграничный Господь, Твои чистые преданные ищут Тебя в своих собственных телах, отвергая все, что не связано с Тобой. В самом деле, разве может человек, пытающийся проникнуть в суть вещей, понять, что перед ним лежит веревка, не отвергнув вначале ложного представления о ней как о змее?

ШБ 10.14.29

атхапи те дева падамбуджа-двайа-
прасада-лешанугрхита эва хи
джанати таттвам бхагаван-махимно
на чанйа эко ’пи чирам вичинван

Перевод:

О мой Господь, познать Твое истинное величие может только тот, кто удостоился хотя бы капли милости Твоих лотосных стоп. Но те, кто пытается постичь Верховную Личность Бога силой собственного ума, не добьются успеха, даже годами изучая Веды.

ШБ 10.14.30

тад асту ме натха са бхури-бхаго
бхаве ’тра ванйатра ту ва тирашчам
йенахам эко ’пи бхавадж-джананам
бхутва нишеве тава пада-паллавам

Перевод:

О мой Господь, поэтому я молю о том, чтобы удача улыбнулась мне и я всегда оставался бы одним из Твоих слуг — и в этом рождении, как Брахма, и во всех последующих жизнях. И даже если я окажусь

в теле животного, я прошу Тебя позволить мне служить Твоим лотосным стопам.

ШБ 10.14.31

ахо ’ти-дханйа враджа-го-раманйах
станйамртам питам атива те муда
йасам вибхо ватсатаратмаджатмана
йат-трптайе ’дйапи на чалам адхварах

Перевод:

О всемогущий Господь, как же удачливы коровы и женщины Вриндавана! Приняв облик их сыновей и телят, Ты с удовольствием пил нектар их материнского молока. Все ведические жертвоприношения, совершенные за время существования этого мира, не приносили Тебе такого удовольствия.

ШБ 10.14.32

ахо бхагйам ахо бхагйам
нанда-гопа-враджаукасам
йан-митрам параманандам
пурнам брахма санатанам

Перевод:

Какая огромная удача выпала Махарадже Нанде, пастухам и всем жителям Враджабхуми! Поистине, счастье их безгранично, ибо Сама Абсолютная Истина, источник высшего блаженства, Сам вечный Высший Брахман стал их другом.

ШБ 10.14.33

эшам ту бхагйа-махимачйута тавад астам
экадашаива хи вайам бата бхури-бхагах
этад-дхршика-чашакаир асакрт пибамах
шарвадайо ’нгхрй-удаджа-мадхв-амртасавам те

Перевод:

Но хотя никто не в силах оценить удачу жителей Вриндавана, мы, одиннадцать божеств, повелевающих чувствами, с Господом Шивой во главе не менее удачливы, ибо чувства обитателей Вриндавана подобны чашам, из которых мы вновь и вновь пьем нектарный, пьянящий мед Твоих лотосных стоп.

ШБ 10.14.34

тад бхури-бхагйам иха джанма ким апй атавйам
йад гокуле ’пи катамангхри-раджо-’бхишекам
йадж-дживитам ту никхилам бхагаван мукундас
тв адйапи йат-пада-раджах шрути-мргйам эва

Перевод:

О, если бы я мог родиться в лесу Гокулы! Я согласен появиться на свет в любом теле, лишь бы на голову мою попадала пыль с лотосных стоп обитателей Гокулы. Больше жизни дорожат они Мукундой, Верховным Господом, пыль с лотосных стоп которого люди до сих пор ищут в ведических мантрах.

ШБ 10.14.35

эшам гхоша-нивасинам ута бхаван ким дева ратети наш чето вишва-пхалат пхалам твад-апарам кутрапй айан мухйати
сад-вешад ива путанапи са-кула твам эва девапита
йад-дхамартха-сухрт-прийатма-танайа-пранашайас тват-крте

Перевод:

Пытаясь понять, есть ли на свете награда выше, чем Ты Сам, я прихожу в замешательство. Ты воплощение всех благословений, которые беспрерывным потоком льются на племя пастухов Вриндавана. Но Ты уже отдал Себя Путане и ее родственникам в благодарность за то, что та притворилась преданной. Что же тогда осталось обитателям Вриндавана, отдавшим Тебе всё: свои дома, богатство, друзей, близких, тела, детей, свои сердца и саму жизнь?

ШБ 10.14.36

тавад рагадайах стенас
тават кара-грхам грхам
таван мохо ’нгхри-нигадо
йават кршна на те джанах

Перевод:

Мой дорогой Господь Кришна, пока человек не станет Твоим преданным, его материальные желания и привязанности будут обворовывать его, дом его будет тюрьмой, а теплые чувства к родственникам — кандалами.

ШБ 10.14.37

прапанчам нишпрапанчо ’пи
видамбайаси бху-тале
прапанна-джанатананда-сандохам пратхитум прабхо

Перевод:

Мой повелитель! Не имея ничего общего с материальной жизнью, Ты тем не менее приходишь на Землю и живешь как обычный человек, чтобы дать возможность предавшимся Тебе душам почувствовать всю глубину экстатической любви.

ШБ 10.14.38

джананта эва джананту
ким бахуктйа на ме прабхо
манасо вапушо вачо
ваибхавам тава го-чарах

Перевод:

Находятся люди, которые говорят: «Я знаю о Кришне всё». Пусть они думают, как им угодно. Что касается меня, я не намерен много рассуждать об этом. О мой Господь, я скажу лишь одно: моего ума, тела и речи недостаточно, чтобы постичь Твое могущество.

ШБ 10.14.39

ануджанихи мам кршна
сарвам твам ветси сарва-дрк
твам эва джагатам натхо
джагад этат таварпитам

Перевод:

Мой дорогой Кришна, я смиренно прошу у Тебя позволения удалиться. Ты знаешь и видишь всё. Поистине, Ты повелеваешь всеми вселенными, и все же позволь мне принести эту вселенную Тебе в дар.

ШБ 10.14.40

шри-кршна вршни-кула-пушкара-джоша-дайин
кшма-нирджара-двиджа-пашудадхи-врддхи-карин
уддхарма-шарвара-хара кшити-ракшаса-дхруг
а-калпам аркам архан бхагаван намас те

Перевод:

Мой дорогой Шри Кришна, Ты даруешь счастье всему роду Вришни , который подобен прекрасному лотосу, и создаешь великие океаны вместе с Землей, полубогами, брахманами и коровами. Ты рассеиваешь непроглядную тьму безбожия и повергаешь в бегство демонов, бесчинствующих на Земле. О Верховная Личность Бога, пока существует эта вселенная и светит солнце, я буду преклоняться перед Тобой.

SB 10 Canto Chapter 14 Brahma’s Prayers to Lord Krsna

TEXT || 10.14.1 ||

sri-brahmovaca

naumidya te ’bhra-vapuse tadid-ambaraya

gunjavatamsa-paripiccha-lasan-mukhaya

vanya-sraje kavala-vetra-visana-venu-

laksma-sriye mrdu-pade pasupangajaya|| SB 10.14.1 ||

TRANSLATION

Lord Brahma said: My dear Lord, You are the only worshipable Lord, the Supreme Personality of Godhead, and therefore I offer my humble obeisances and prayers just to please You. O son of the king of the cowherds, Your transcendental body is dark blue like a new cloud, Your garment is brilliant like lightning, and the beauty of Your face is enhanced by Your gunja earrings and the peacock feather on Your head. Wearing garlands of various forest flowers and leaves, and equipped with a herding stick, a buffalo horn and a flute, You stand beautifully with a morsel of food in Your hand.

COMMENTARY

This chapter relates how Brahma, though maintaining a mood of reverence, immersed himself in the great ocean of Krsna’s sweetness. After praising Sri Krsna with great devotion mixed with knowledge, Brahma asks some questions.

I am not afraid if the real devotees, who are relishing great bliss by collecting loads of jewels, mock my stance of selling jewels (offering a few jewels). Meditating with determination solely upon the lotus feet of my guru, my heart desires to cross of the ocean of Brahma’s prayers.

Now Brahma has directly realized that Nandanandana is the source of all forms of eternity, knowledge and bliss. Having attained firm devotion at the lotus feet of Krsna, Brahma profusely praises the Lord. Brahma said, “My dear Vasudeva! You are the source of countless forms, and are the only worshipable (idya) Lord. You are glorified by everyone in the universe from me down to the grass. In order to attain You, I offer these praises unto You.”

“Or, simply to please You, I glorify You in verse. Your transcendental body, dark blue like a fresh rain cloud, is wrapped in a garment more brilliant than lightning.”

Brahma’s words describing Krsna suggest two things: the earth gets relief from the scorching heat of summer through the cloud of Krsna’s rain. And the cataka bird, like devotees sustain their lives with the mercy pouring from the rain cloud of Krsna.

Brahma continues, “Gunja berry earrings accent the beauty of Your face, flowers adorn Your hair, and a peacock feather rests atop Your head.” Brahma’s description reveals the superiority of the lowly gunja berries of Vraja to the precious jewels of Vaikuntha. The forest garland of wild flowers and leaves around Krsna’s neck is superior to those made of the parijata flowers from Svargaloka. By mentioning the morsel of yogurt rice in Krsna’s hand, His stick and horn, Brahma indicates the superiority of Krsna’s cowherd boy form over all others. In mentioning Krsna’s soft feet (mrdu pade), Brahma indicates that those wandering in the forest of Vrndavana become filled with ecstasy upon seeing Krsna’s foot prints. By stating that Krsna is the son of a cow herder (pasupa anga jaya), Brahma shows the superior fortune of Nanda over Vasudeva.

TEXT || 10.14.2 ||

asyapi deva vapuso mad-anugrahasya

sveccha-mayasya na tu bhuta-mayasya ko ’pi

nese mahi tv avasitum manasantarena

saksat tavaiva kim utatma-sukhanubhuteh|| SB 10.14.2 ||

TRANSLATION

My dear Lord, neither I nor anyone else can estimate the potency of this transcendental body of Yours, which has shown such mercy to me and which appears just to fulfill the desires of Your pure devotees. Although my mind is completely withdrawn from material affairs, I cannot understand Your personal form. How, then, could I possibly understand the happiness You experience within Yourself?

COMMENTARY

Hearing Brahma’s praises, Krsna may object: “Listen Lord Brahma! You are the master of all powers in this universe, while I am but the son of a cowherd man in the forest. You arc an ancient and exalted personality, and I am but a small boy. You are knowledgeable of all the Vedas, and endowed with the most exemplary conduct. But I am an ignorant keeper of cows, and so unaware of proper conduct that I run around with some yogurt rice in My hand. You are the supreme lord, full of bliss, and the controller of all illusion. But I am bewildered by your illusion, and wander about the forest grieving over lost calves. Thus I am not qualified for your praise.”

Fearing such objections from Krsna, Brahma spoke this verse, repenting for having offended Krsna due to His ignorance. “I cannot estimate (avasitum) the greatness of Your transcendental body, engaging in childish play, what to speak of Your pastimes of youth (kaisora). If I cannot understand the potency of Your transcendental body, then how could I possibly understand the happiness You experience within Yourself by herding the calves. I cannot comprehend the happiness Your cowherd friends feel, what to speak of the happiness You experience by directly playing with them. If a person with a controlled mind cannot understand that happiness, what can be said of those with uncontrolled minds?”

In this way Brahma expressed five levels of ignorance. Brahma described Krsna’s body in this way to prove that the Supreme Lord cannot be understood by yoga, austerity or sastric study. Krsna is understood only by mercy.

Brahma continued, “My Lord, although I offended You, due to Your magnanimity You have shown such mercy to me. That mercy consisted of revealing Your sweet human form after showing Your awesome visnu-murtis. What is the cause of that mercy? Your body is sva iccha-maya. It appears in response to the desires of Your pure devotees who want to see and serve You. You show mercy out of affection for Your devotees. Though I am an offender, because I have a semblance of devotion I have become qualified to receive a drop of Your mercy.”

Patiently listening to Brahma, Krsna replied, “But to fulfill desires and show mercy are traits of human beings also.”

Brahma responded, “But my Lord, Your body is not material (bhuta mayaysya). Your body is spiritual.”

Brahma Samhita (5.32) says: angani yasya sakalendriya-vrttimanti pasyanti panti kalayanti ciram jaganti,

“Every part of Krsna’s body has all the potencies of other parts of the body.” This verse shows not only that the Lord can perform any bodily function with any of His limbs, but also that He can see through the eyes of His Visnu expansions, and similarly that He can hear through the ears of any Visnu expansion. Although the Lord can perform any function with any one of His senses, in His transcendental pastimes as Govinda He generally sees with His eyes, touches with His hands and hears with His ears. Thus Krsna acts like the most beautiful and charming young cowherd boy.

Brahma continued, “My Lord, You have shown me the form of Vasudeva (deva vapu), who bestowed mercy (mad anugrahasya) by teaching me the four verses (catuh-sloki) of Bhagavatam. To fulfill Your desires (iccha-maya), Your transcendental body is the source of these Vasudeva forms (sva). Though Your body fulfills Your desires, it is spiritual and not like our bodies, which are products of matter (bhuta mayasya). I cannot estimate the potency of Your spiritual body, even though I have revealed the Vedas and studied the fruit of the Vedas, Srimad Bhagavatam. I cannot even understand the greatness of Your Vasudeva forms, what to speak of the greatness of the original source of those transcendental forms, the two-armed form of Govinda. In this topmost of transcendental forms as an innocent cowherd boy, You intensely relish the pastimes of stealing butter, drinking the gopis’ breast-milk, tending the calves, playing Your flute, and enjoying Your childhood pranks, which are extraordinary even in comparison with the activities of Your Visnu expansions.”

TEXT || 10.14.3 ||

jnane prayasam udapasya namanta eva

jivanti san-mukharitam bhavadiya-vartam

sthane sthitah sruti-gatam tanu-van-manobhir

ye prayaso 'jita jito 'py asi tais tri-lokyam|| SB 10.14.3 ||

TRANSLATION

Those who, even while remaining situated in their established social positions, throw away the process of speculative knowledge and with their body, words and mind offer all respects to descriptions of Your personality and activities, dedicating their lives to these narrations, which are vibrated by You personally and by Your pure devotees, certainly conquer Your Lordship, although You are otherwise unconquerable by anyone within the three worlds.

COMMENTARY

The Svetasvatara Upanisad (3.8) states: tam eva viditva, "Freedom is possible only by understanding Brahman." If that is the case, then how can an ignorant person attain liberation? This verse answers the question.

Brahma said, "Your devotees give up all endeavors for knowledge (prayasam udapasya). They simply spend their time hearing Your glories (bhavadiya vartam) spoken by You and Your pure devotees (sammukharitam). Staying in their social positions (sthane sthitah). they do not travel around to holy tirthas. Without doing anything else, devotees pass their lives hearing topics (srutigatam) about Your name, qualities and pastimes, and they offer all respects to these narrations with their bodies, minds and words. They use their intelligence to grasp the meaning of the subjects heard. In this way, the pure devotees conquer You, although You are otherwise unconquerable by anyone within the three worlds.

"You are not conquered by those who attain liberation through jnana. Indeed, to attain liberation from the cycle of repeated birth and death merely by hearing about You is astonishing. By knowledge of Brahman, which is but one aspect of the Absolute Truth, jnanis cross the ocean of birth and death. That is the meaning of the Sruti statement, 'Freedom is possible only by understanding Brahman.'"

TEXT || 10.14.4 ||

sreyah-srtim bhaktim udasya te vibho klisyanti ye kevala-bodha-labdhaye

tesam asau klesala eva sisyate nanyad yatha sthula-tusavaghatinam|| SB 10.14.4 ||

TRANSLATION

My dear Lord, devotional service unto You is the best path for self-realization. If someone gives up that path and engages in the cultivation of speculative knowledge, he will simply undergo a troublesome process and will not achieve his desired result. As a person who beats an empty husk of wheat cannot get grain, one who simply speculates cannot achieve self-realization. His only gain is trouble.

COMMENTARY

One can achieve success by performing any one of the methods of bhakti such as hearing and chanting. The Nrsimha Purana confirms this, "Since one can easily attain the original Personality of Godhead by worshiping Him with devotion using leaves, flowers fruits and water, which are freely available, why does one need to endeavor for liberation separately?"

Though this is true, those who reject bhakti and pursue the path of speculative knowledge (jnana) only gain trouble and botheration. This is the intention of the verse.

Sridhara Swami says that jnana is a dry path, whereas bhakti is a cool stream flowing like a river of honey. The word sreyah (supreme benefit) also refers to all the fruits of all other processes such as karma and jnana. The path of bhakti gives all these fruits, and is thus called the sreyah srtim, the path of supreme benefit. The jnanis who reject (udasya) the path of auspiciousness (sreyah srtim) get only suffering (klesala). It is like beating a huge pile of empty husks of rice. The result of the effort is pain in the hands and no rice.

TEXT || 10.14.5 ||

pureha bhuman bahavo ’pi yoginas tvad-arpiteha nija-karma-labdhaya

vibudhya bhaktyaiva kathopanitaya prapedire ’njo ’cyuta te gatim param|| SB 10.14.5 ||

TRANSLATION

O almighty Lord, in the past many yogis in this world achieved the platform of devotional service by offering all their endeavors unto You and faithfully carrying out their prescribed duties. Through such devotional service, perfected by the processes of hearing and chanting about You, they came to understand You, O infallible one, and could easily surrender to You and achieve Your supreme abode.

COMMENTARY

In the previous two verses, Brahma used negative and positive statements to establish that devotional service is the means of attaining the Lord. The present verse describes the primary activities of bhakti, namely hearing and chanting about Krsna.

Brahma said, “O almighty Lord (bhuman), in this world there are many who practice bhakti (yoginah) and offer their activities to You, engaging all their senses in works of devotion. Being fully absorbed in bhakti with faith, and disregarding varnasrama, they engage in hearing and chanting only about You. By the prema-bhakti which arises from hearing and chanting (kathopanitaya), they realize (vibudhya) Your form, qualities and pastimes, and thus attain Your eternal association in the spiritual world.”

This verse can also be taken as a rejection of the yoga process after having rejected jnana in the previous verses. “After practicing yoga for a long time one may come to the platform of devotional service and attain firm devotion at the lotus feet of Krsna.”

TEXT || 10.14.6 ||

tathapi bhuman mahimagunasya te viboddhum arhaty amalantar-atmabhih

avikriyat svanubhavad arupato hy ananya-bodhyatmataya na canyatha|| SB 10.14.6 ||

TRANSLATION

Nondevotees, however, cannot realize You in Your full personal feature. Nevertheless, it may be possible for them to realize Your expansion as the impersonal Supreme by cultivating direct perception of the Self within the heart. But they can do this only by purifying their mind and senses of all conceptions of material distinctions and all attachment to material sense objects. Only in this way will Your impersonal feature manifest itself to them.

TEXT || 10.14.7 ||

gunatmanas te ’pi gunan vimatum hitavatirnasya ka isire ’sya

kalena yair va vimitah su-kalpair bhu-pamsavah khe mihika dyu-bhasah|| SB 10.14.7 ||

TRANSLATION

In time, learned philosophers or scientists might be able to count all the atoms of the earth, the particles of snow, or perhaps even the shining molecules radiating from the sun, the stars and other luminaries. But among these learned men, who could possibly count the unlimited transcendental qualities possessed by You, the Supreme Personality of Godhead, who have descended onto the surface of the earth for the benefit of all living entities?

COMMENTARY

“You possess unlimited, eternal qualities (gunatmanah) that arise from Your spiritual form.” This is confirmed in the scripture known as Brahma-tarka: gunaih svarupa bhutais tu guny asau harir isvarah, “The Lord possesses qualities which arise from His svarupa, personal form.”

Brahma said, “But who can count (vimatum) those qualities? No one can.” The avataras such as Sankarsana, who descend on earth to extinguish the suffering of the world, actually have counted the number of atoms on the earth, the snowflakes, and even the particles of sunlight. Yet even such a personality as Sankarsana, who has been continuously chanting Krsna’s glories since time immemorial, cannot come to an end of enumerating those glories.

There is another meaning of the word gunatmanah. The Lord is the protector of the world consisting of the three gunas, modes of material nature. “No one can come to an end of counting the qualities of You who engage in pastimes of protecting the universe. What to speak then of being able to describe the most astonishing qualities that You exhibit during Your sweet childhood pastimes in Vrndavana, wherein You steal yogurt from the Vraja-gopis.”

TEXT || 10.14.8 ||

tat te 'nukampam su-samiksamano bhunjana evatma-krtam vipakam

hrd-vag-vapurbhir vidadhan namas te jiveta yo mukti-pade sa daya-bhak|| SB 10.14.8 ||

TRANSLATION

My dear Lord, one who earnestly waits for You to bestow Your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds and offering You respectful obeisances with his heart, words and body, is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim.

COMMENTARY

Now that Brahma has rejected other processes and accepted bhakti as the means to attain Bhagavan Sri Krsna, the process of bhakti is described. A devotee understands that the happiness and distress He undergoes due to performing bhakti and committing aparadhas are special mercy from the Lord. It is like the father who sometimes makes His child drink milk and sometimes makes him drink bitter neem juice. Sometimes the father embraces and kisses His son and other times He beats him. The devotee accepts whatever happens to him as the arrangement of Lord acting for His benefit.

The devotee thinks, "The Lord certainly knows what is best for me, even if I don't know. Karma and time have no effect on a devotee, so this is Krsna's personal arrangement for me. Out of His mercy, Krsna sometimes gives me happiness and sometimes gives me distress, considering how to engage me in His service."

This point is confirmed in the Srimad Bhagavatam (4.20.31): yatha cared bala-hitam pita svayam, tatha tvam evarhasi nah samihitum, "As a father, not waiting for the son's demand, does everything for the benefit of the son, please bestow upon me whatever You think best for me." The person who spends His life offering respects with body, mind and words to the lotus feet of Lord Krsna like Prthu Maharaja while tolerating the suffering of austerities or other hardships becomes the recipient (dayabhak) of two results: liberation from material bondage and service to the Lord (mukti-pada).

As the inheritance from the father maintains the life of the son, so the attainment of liberation and service to the Lord maintains the life of the devotee. Thus while living in this world the devotee remains fixed on the path of devotion. The Srimad Bhagavatam (10.87.17) says: drtaya iva svasanty asu-bhrto yadi te 'nuvidha: "Only if they become Your faithful followers are those who breathe actually alive, otherwise their breathing is like that of a bellows." One's life becomes successful by serving Krsna with devotion. Otherwise the body is just like a bellows inhaling and exhaling air.

TEXT || 10.14.9 ||

pasyesa me ’naryam ananta adye paratmani tvayy api mayi-mayini

mayam vitatyeksitum atma-vaibhavam hy aham kiyan aiccham ivarcir agnau|| SB 10.14.9 ||

TRANSLATION

My Lord, just see my uncivilized impudence! To test Your power I tried to extend my illusory potency to cover You, the unlimited and primeval Supersoul, who bewilder even the masters of illusion. What am I compared to You? I am just like a small spark in the presence of a great fire.

COMMENTARY

Brahma expresses His repentance in this verse. Rather than performing devotional activities, Brahma thinks He has simply committed a great offense to Krsna.

The word arya means a wise or worthy person. Brahma said, “Oh Lord, see my anaryam, my contemptible behavior and foolishness. You may give suitable punishment or forgiveness; otherwise persons like me will commit further impropriety.”

Brahma continued, “What was my bad conduct? You are my father and the source (adya) of everything. Yet I offended You when You were enjoying lunch with Your friends in the forest. What was my foolishness? You have immeasurable (ananta) powers and You are the soul of all souls (paratmani). Revealing my foolishness, I misused my position to commit an offense against You. I have shown the ultimate foolishness in attempting to mystify You who bewilder even the masters of illusion. I desired to see Your powers by invoking my powers of illusion. But beside You, I am as insignificant as a spark emanating from a huge fire.”

TEXT || 10.14.10 ||

atah ksamasvacyuta me rajo-bhuvo hy ajanatas tvat-prthag-isa-maninah

ajavalepandha-tamo-’ndha-caksusa eso ’nukampyo mayi nathavan iti|| SB 10.14.10 ||

TRANSLATION

Therefore, O infallible Lord, kindly excuse my offenses. I have taken birth in the mode of passion and am therefore simply foolish, presuming myself a controller independent of Your Lordship. My eyes are blinded by the darkness of ignorance, which causes me to think of myself as the unborn creator of the universe. But please consider that I am Your servant and therefore worthy of Your compassion.

COMMENTARY

Brahma continued, “Though my bad conduct is worthy of punishment, my foolishness is worthy of forgiveness, so please be merciful and pardon me completely. Do not withhold Your mercy from this fallen one. Therefore, I address You as Acyuta, the infallible Lord. You should remember that the most fallen require more mercy, so kindly pardon my offense.”

Brahma then identifies His low qualities. “I haven taken birth in the mode of passion (rajobhuvah), and I foolishly think that I am separate from You.”

Brahma explains His identity as a controller: “With great pride I think I am Your son (arising from Your navel), but I am blind (andha) in all eight eyes. But my pride will be destroyed when the moon of Your mercy shines upon me.”

How will forgiveness manifest? Krsna considers: “This Brahma (eso) is worthy of My mercy, because though He shows himself as the master elsewhere, towards Me he is a servant (nathavan).” Or the meaning can be: “Out of foolishness, Brahma made a show of independence in front of Me, but in truth Brahma is controlled (nathavan) because of dependence on My energy. Therefore I should show him mercy.”

TEXT || 10.14.11 ||

kvaham tamo-mahad-aham-kha-caragni-var-bhu-

samvestitanda-ghata-sapta-vitasti-kayah

kvedrg-vidhaviganitanda-paranu-carya-

vatadhva-roma-vivarasya ca te mahitvam|| SB 10.14.11 ||

TRANSLATION

What am I, a small creature measuring seven spans of my own hand? I am enclosed in a potlike universe composed of material nature, the total material energy, false ego, ether, air, water and earth. And what is Your glory? Unlimited universes pass through the pores of Your body just as particles of dust pass through the openings of a screened window.

COMMENTARY

Brahma said, “Though You create the universe, You are not proud. In comparison with that, what powers do I have to be proud of? Your universal form is surrounded by prakrti (tamas), mahat tattva, ahankara (aham), ether (kham), air, fire, water (vah) and earth (bhuh). All the planets from Patala to Satyaloka are situated within that form of Yours. In that expanse, where am I, measuring only seven spans of my own hand? Countless universes pass through the pores of Your skin just as particles of dust pass through the holes of a window screen. Who can possibly measure that greatness?”

Here Brahma equates Mahavisnu, the creator of mahat-tattva, with Krsna, and shows that in comparison to Krsna, He is like a small bird compared to Garuda.

TEXT || 10.14.12 ||

utksepanam garbha-gatasya padayoh kim kalpate matur adhoksajagase

kim asti-nasti-vyapadesa-bhusitam tavasti kukseh kiyad apy anantah|| SB 10.14.12 ||

TRANSLATION

O Lord Adhoksaja, does a mother take offense when the child within her womb kicks with his legs? And is there anything in existence—whether designated by various philosophers as real or as unreal—that is actually outside Your abdomen?

COMMENTARY

In this verse Brahma equates Krsna with Garbhodakasayi Visnu, saying, “As You are mother to the universe, You are also mother to me. Therefore You should forgive my offenses. When the child in the womb kicks the mother, the mother does not take offense. Whether philosophers prove that the universe is true or false, the fact is that it exists within Your belly. I am also within You, just like Your son. Therefore You should forgive my offense.”

This is similar to the Bhagavad-gita verse (9.17): pitaham asya jagato mata dhata pitamahah. I am the father, mother, grandfather and support of this universe.”

TEXT || 10.14.13 ||

jagat-trayantodadhi-samplavode narayanasyodara-nabhi-nalat

vinirgato 'jas tv iti van na vai mrsa kintv isvara tvan na vinirgato 'smi|| SB 10.14.13 ||

TRANSLATION

My dear Lord, it is said that when the three planetary systems are merged into the water at the time of dissolution, Your plenary portion, Narayana, lies down on the water, gradually a lotus flower grows from His navel, and Brahma takes birth upon that lotus flower. Certainly, these words are not false. Thus am I not born from You?

COMMENTARY

The son also comes out of the womb eventually. That is explained in this verse. Brahma said, "It is stated that at the time of dissolution, the three planetary systems are merged into the water. Gradually a lotus flower grows from the navel of Garbhodakasayi Visnu, and Brahma appears upon that lotus flower. Others may or may not come from You, but certainly I am born from You."

TEXT || 10.14.14 ||

narayanas tvam na hi sarva-dehinam atmasy adhisakhila-loka-saksi

narayano 'ngam nara-bhu-jalayanat tac capi satyam na tavaiva maya|| SB 10.14.14 ||

TRANSLATION

Are You not the original Narayana, O supreme controller, since You are the Soul of every embodied being and the eternal witness of all created realms? Indeed, Lord Narayana is Your expansion, and He is called Narayana because He is the generating source of the primeval water of the universe. He is real, not a product of Your illusory Maya.

COMMENTARY

Anticipating that Krsna might say, “It is true that you are the son of Narayana. But then who am I, O Brahma?” Brahma answers in this verse: “Are You not Narayana, the supreme controller (adhisa) of everything?” The Bhagavad-gita states, ‘I pervade everything by one fragment of My energy.’

Brahma: “As the Supersoul of all living entities You observe all action. Narayana is merely a portion of You.”

Krsna: “But I am called Krsna because I am dark in color and live in Vrndavana. Visnu is called Narayana because He lies in the water (nara). How can I be Narayana?”

Brahma: “The word nara means water but it also means living entity and ayana means shelter. The Lord who dwells in the water is one of Your expansions. Therefore I have appeared from Your womb. Just as the Vasudeva form and Your youthful form as Krsna are spiritual not material, so this form of Narayana is also spiritual, existing at all times and places in the state of suddha-sattva (pure goodness), beyond the touch of matter. Your forms such as Matsya are also of the same category.”

TEXT || 10.14.15 ||

tac cej jala-stham tava saj jagad-vapuh kim me na drstam bhagavams tadaiva

kim va su-drstam hrdi me tadaiva kim no sapady eva punar vyadarsi|| SB 10.14.15 ||

TRANSLATION

My dear Lord, if Your transcendental body, which shelters the entire universe, is actually lying upon the water, then why were You not seen by me when I searched for You? And why, though I could not envision You properly within my heart, did You then suddenly reveal Yourself?

COMMENTARY

Brahma thinks, “Is it possible that this spiritual form arises from material water? It is not possible that the unlimited Lord Narayana can exist in the limited waters of Garbhodaka.”

Brahma said, “If Your transcendental body is actually situated upon the water, then why couldn’t I see You even after searching for a long time in the lotus stem? You may answer that You were there but that I could not see You. But then how could I suddenly see You through meditation, and then lose sight of You again? Though You are lying on the water and seem to be localized and therefore limited, You hold all the universes within You and are therefore unlimited. You exist at all times in all places, but by the covering of Your yogamaya potency You are sometimes visible and sometimes invisible.”

TEXT || 10.14.16 ||

atraiva maya-dhamanavatare hy asya prapancasya bahih sphutasya

krtsnasya cantar jathare jananya mayatvam eva prakati-krtam te|| SB 10.14.16 ||

TRANSLATION

My dear Lord, in this incarnation You have proved that You are the supreme controller of Maya. Although You are now within this universe, the whole universal creation is within Your transcendental body—a fact You demonstrated by exhibiting the universe within Your abdomen before Your mother, Yasoda.

COMMENTARY

It seems like a contradiction to say that Narayana, who lies on the water of the universe, holds the universe within His abdomen. One may find a pot within a house, but one could hardly expect to find the house within the same pot. One may argue that the spiritual body of Narayana holds an illusory universe within it, and is situated within another real universe. But if that is so, then Brahma himself cannot be really situated in the Lord's abdomen. In order to establish the oneness of the universe within the Lord and that outside the Lord, Brahma speaks this verse.

"O supreme controller of illusion (maya-dhamana)! In order to show that the external universe also exists within Your abdomen, You produced an illusion for mother Yasoda. By the influence of Your yogamaya potency You appeared within this universe and simultaneously exhibited all the universes within Your body. Similarly though I am within Your abdomen, I arose from Your abdomen and am situated here. Thus You are still my mother."

TEXT || 10.14.17 ||

yasya kuksav idam sarvam satmam bhati yatha tatha

tat tvayy apiha tat sarvam kim idam mayaya vina|| SB 10.14.17 ||

TRANSLATION

Just as this entire universe, including You, was exhibited within Your abdomen, so it is now manifested here externally in the same exact form. How could such things happen unless arranged by Your inconceivable energy?

COMMENTARY

Brahma said, "Since the external universe and that within the Lord's belly are exactly the same, the one within His belly must be one created by the illusion of the Lord. Just as the universe within Your belly became visible, the external universe also remained visible when You showed the universal form to Your mother. Was the universe exhibited within Your belly a reflection of the external universe? How can that be?

"The universe was there along with You. Can a reflection of a mirror be seen in a mirror? As the universe visible within Your belly contained You, so the external universe also contained You. Because there was not even a trace of difference between the two universes, the universe within Your belly could not exist without the work of maya. Taking Your mother's realization and mine as proof, I conclude that I exist within You by Your yogamaya potency. Therefore, I pray that You will please forgive me for my offense, as a mother forgives Her child who kicks Her while residing in the womb."

TEXT || 10.14.18 ||

adyaiva tvad rte ’sya kim mama na te mayatvam adarsitam

eko ’si prathamam tato vraja-suhrd-vatsah samasta api

tavanto ’si catur-bhujas tad akhilaih sakam mayopasitas

tavanty eva jaganty abhus tad amitam brahmadvayam sisyate|| SB 10.14.18 ||

TRANSLATION

Have You not shown me today that both You Yourself and everything within this creation are manifestations of Your inconceivable potency? First You appeared alone, and then You manifested Yourself as all of Vrndavana’s calves and cowherd boys, Your friends. Next You appeared as an equal number of four-handed Visnu forms, who were worshiped by all living beings, including me, and after that You appeared as an equal number of complete universes. Finally, You have now returned to Your unlimited form as the Supreme Absolute Truth, one without a second.

COMMENTARY

Brahma continued, “The universe You displayed within Your belly and the universe displayed outside that You showed to Your mother, and all the unlimited universes passing in and out of the pores of Your Maha-Visnu form are produced by Your material energy and are therefore designated as mayika. This I have already understood. But today I have realized the existence of thousands upon thousands of spiritual universes formed through Your inconceivably powerful svarupa-sakti. There is not one object that exists independent of You in the thousands of universes that You have shown today? For everything is emanating from You.

“O Krsna! Today You have shown me that both You Yourself and everything within this creation are manifestations of Your inconceivable potency. First You appeared alone, and then by Your svarupa-sakti You expanded as all the cowherd boys and calves of Vraja. Next by yogamaya You covered all the cowherd boys and calves and revealed countless four-handed Visnu forms composed of Your svarupa-sakti. All these visnu-murtis were being worshiped by all conscious entities from the blades of grass to all the Brahmas. After that You appeared as an equal number of complete universes. Then by Your desire yogamaya covered all this and revealed the one form (advayam) of the pure perfect Brahman with immeasurable incomparable beauty. For my benefit You remain uncovered before my eyes through the potency of yogamaya.”

TEXT || 10.14.19 ||

ajanatam tvat-padavim anatmany atmatmana bhasi vitatya mayam

srstav ivaham jagato vidhana iva tvam eso ’nta iva trinetrah|| SB 10.14.19 ||

TRANSLATION

To persons ignorant of Your actual transcendental position, You appear as part of the material world, manifesting Yourself by the expansion of Your inconceivable energy. Thus for the creation of the universe You appear as me [Brahma], for its maintenance You appear as Yourself [Visnu], and for its annihilation You appear as Lord Trinetra [Siva].

COMMENTARY

Brahma prayed, “Not understanding anything about Your transcendental position, the impersonalists think You are simply material (mahamaya). Persons who think themselves learned, but are ignorant of the path of bhakti (tvat padavim), say that You (atma) disperse Yourself in the material energy (anatmani) by Your own will (atmana), and though without form, You appear (bhasi) with a form in the material world. For creation of the universe You appear as me [Brahma] (aham), for its maintenance (vidhane) You appear as Yourself [Visnu] (tvam), and for destruction You appear as Siva (tri-netrah).

“Though You are without form, You take a form to appear in the material world as Visnu, Brahma and Siva. Thus the form of Narayana situated in the Garbhodaka Ocean and all the avatara forms are all composed of maya. Your expansions as the calves, boys and the four handed forms of Visnu are all maya. This is the conception of the ignorant.”

TEXT || 10.14.20 ||

suresv rsisv isa tathaiva nrsv api tiryaksu yadahsv api te ’janasya

janmasatam durmada-nigrahaya prabho vidhatah sad-anugrahaya ca|| SB 10.14.20 ||

TRANSLATION

O Lord, O supreme creator and master, You have no material birth, yet to defeat the false pride of the faithless demons and show mercy to Your saintly devotees, You take birth among the demigods, sages, human beings, animals and even the aquatics.

COMMENTARY

Brahma continued, “You thus appear in various places in different avatara forms and also show Your original form to prevent Your devotees from being defeated by these mental speculators. You appear in different avatara forms for the purpose of subduing the false pride of the nondevotees (asatam), and to show mercy to Your faithful devotees (satam), so they can remember Your blissful transcendental forms, qualities and pastimes.”

In the Srimad Bhagavatam (10.2.35), the demigods prayed to Krsna within the womb of Devaki, “O Lord, cause of all causes, if Your transcendental body were not beyond the modes of material nature, one could not understand the difference between matter and transcendence. Only by Your presence can one understand the transcendental nature of Your Lordship, who are the controller of material nature. Your transcendental nature is very difficult to understand unless one is influenced by the presence of Your transcendental form.”

TEXT || 10.14.21 ||

ko vetti bhuman bhagavan paratman yogesvarotir bhavatas tri-lokyam

kva va katham va kati va kadeti vistarayan kridasi yoga-mayam|| SB 10.14.21 ||

TRANSLATION

O supreme great one! O Supreme Personality of Godhead! O Supersoul, master of all mystic power! Your pastimes are taking place continuously in these three worlds, but who can estimate where, how and when You are employing Your spiritual energy and performing these innumerable pastimes? No one can understand the mystery of how Your spiritual energy acts.

COMMENTARY

Brahma prayed, "You come as Rama to kill Ravana, and as Krsna to relieve the burden of the universe. Your white, red, black and syama avataras appear to institute religion, not to defeat the philosophical wranglers. Actually no one can fully understand where, when, why and how You will appear.

"O Unlimited Lord, cause of all causes! If Your transcendental body were not beyond the modes of material nature, no one could understand the difference between matter and transcendence. Only by Your presence can one understand the transcendental qualities of Your Lordship, the controller of material nature. O supreme great one! O Personality of Godhead! Although You expand throughout the material universe, You are still full with six opulences. Although You enjoy all opulence, You witness everything in Your expansion as Paramatma.

"O master of all mystic power! You display inconceivable powers by the agency of yogamaya. Who can understand when, where, why and how Your spiritual energy acts to display Your transcendental pastimes (uti) within the three worlds (trailokyam)? Your unlimited spiritual form is full of all opulences, and though it is not material it exists everywhere in the material universe.

"But how is it possible to satisfy simultaneously all Your devotees at all times with Your transcendental pastimes? By Your inconcei-vable energy, yogamaya perfectly carries out the work of presenting different pastimes to Your various devotees at the suitable time."

TEXT || 10.14.22 ||

tasmad idam jagad asesam asat-svarupam

svapnabham asta-dhisanam puru-duhkha-duhkham

tvayy eva nitya-sukha-bodha-tanav anante

mayata udyad api yat sad ivavabhati|| SB 10.14.22 ||

TRANSLATION

Therefore this entire universe, which like a dream is by nature unreal, nevertheless appears real, and thus it covers one's consciousness and assails one with repeated miseries. This universe appears real because it is manifested by the potency of illusion emanating from You, whose unlimited transcendental forms are full of eternal happiness and knowledge.

COMMENTARY

Brahma prayed, "In summary, the universe is material and the medium-sized form of Krsna is suddha-sattva, completely spiritual. The very essence of the material world is that its existence is temporary (asat). It is unreal like a dream, but nevertheless it appears real and covers one's consciousness (asta dhisanam). The universe appears real because it is manifested by the illusory energy (mayata) of You, whose unlimited transcendental forms are full of sandhini-sakti (nitya), hladini-sakti (sukha) and samvit-sakti (bodha)."

Another meaning: "O Lord, Your form is full of mercy, whereas this universe is full of inauspiciousness. What is the necessity of considering this universe at all if it is false? But the world is not false (svapna a bham). From the point of view of material pleasure the ignorant think it is wonderful (sad iva), but in reality it is full of misery."

TEXT || 10.14.23 ||

ekas tvam atma purusah puranah satyah svayam-jyotir ananta adyah

nityo ’ksaro ’jasra-sukho niranjanah purnadvayo mukta upadhito ’mrtah|| SB 10.14.23 ||

TRANSLATION

You are the one Supreme Soul, the primeval Supreme Personality, the Absolute Truth—self-manifested, endless and beginningless. You are eternal and infallible, perfect and complete, without any rival and free from all material designations. Your happiness can never be obstructed, nor have You any connection with material contamination. Indeed, You are the indestructible nectar of immortality.

COMMENTARY

Brahma prayed, “Although You do have infinite forms, You are also present in one transcendental form by Your inconceivable energy. You are the one Supreme Soul (eka atma), and at the same You expand Yourself as the Supersoul to enter every living being.”

Here Krsna may protest: “But the Supersoul has no form. He is not a person. After all, the word ‘person’ generally refers to a being that has a form. You say I am a person. Am I a young person?”

Brahma replies: “No, You are the oldest.”

Again Krsna protests: “I am the son of Nanda Baba and I am a young boy of Vraja. It is not right to say that I am the oldest.”

Brahma: “It is true that You are the son of Nanda, but it is also true that You exist eternally (satyah) in all three phases of time. Therefore You are the oldest person (purusa).”

Krsna: The supreme person (purusa) you describe is the creator of time, karma and everything else. How is it possible that I am He?”

Brahma: “Please do not argue. You are self-effulgent (svayam-jyotih).

Krsna: “Am I like the sun, limited within a certain area of space?”

Brahma: “No, You are limitless (ananta), not restricted by time and space. Your other avataras are also the same.”

Krsna: “The Supreme has many incarnations, so am I just one of them?”

Brahma: “You are the source (adyah) of all avataras; the root of all incarnations.”

Krsna: “In the next lifetime of Brahma will I again incarnate in this form?”

Brahma: ‘’No, You are nitya, eternal. Although the universe is ancient, real and eternal, at the end of my lifetime it is no longer manifested in the same form. Because it will disappear, therefore it is anitya, temporary. On the other hand, You will remain eternally in this form as the son of Nanda. Therefore Your form is eternal and unchanging because You are the original Supreme Personality of Godhead.

“The Vedic literatures confirm this by saying: yo ’sau saurye tisthati, “Lord Krsna is the same Supreme Personality of Godhead who formerly appeared in the Surya-vamsa [as Lord Rama].” The Gopala-tapani

Upanisad states:

yah saksat para-brahmeti govindam sac-cid-ananda-

vigraham vrndavana-sura-bhuruha-talasinam

“Lord Krsna, whose form is eternal and full of knowledge and bliss, and who sits under a kalpa-vrksa tree in Vrndavana forest, is the original Supreme Personality of Godhead.” You Yourself affirm in the Bhagavad-gita (14.27): brahmano hi pratisthaham, ‘I am the basis of the impersonal Brahman.’”

Krsna: “But those who have bodies are subject to the six transformations, and are therefore disintegrating at every moment. How is it possible that I am like that?”

Brahma: “No, You are not like that. You are unchanging and indestructible (aksarah).”

Krsna: “Those who have bodies also are subject to happiness and distress.”

Brahma: “You are always full of bliss (ajasra-sukhah).”

Krsna: “But as a child I was greedy to drink My mother’s breast milk and steal the gopis’ butter and yogurt. As a boy I showed anger toward Kaliya and a host of others. In My teenage years I was lusty to enjoy with the gopis. Therefore I am impure, and contaminated by lust and a host of other vices.”

Brahma: “That is not true. You are spotless (niranjanah). Your so-called lust and other qualities are all pure and spiritual.”

Krsna: “Still, I am dependent on the gopis and many others. Because I need them, therefore I am not perfect and complete.”

Brahma: “You are perfect and complete (purna). Your being controlled by the prema of Your devotees does not negate Your perfection and completeness.”

Krsna: “Is there someone else like Me?”

Brahma: No one else is like You; You are beyond compare (advayah).”

Krsna: “Very well then, because there is no one else like Me, I am therefore the original Supreme Personality of Godhead. Still, many people think I am simply a transformation of transcendental knowledge.”

Brahma: “You are not a transformation of transcendental knowledge (mukta upadhitah). The Gopala-tapani Upanisad (2.24) states: vidyavidyabhyam bhinnah, ‘The Supreme Personality of Godhead is beyond both knowledge and ignorance.’ This is so because You are beyond all limiting designations. In the Sruti-sastra it is said: amrtam sasvatam brahma, ‘The Supreme Personality of Godhead is eternal. He is far beyond any limiting designation.’” In this passage the word amrta may also be interpreted to mean “He who never dies.”

TEXT || 10.14.24 ||

evam-vidham tvam sakalatmanam api svatmanam atmatmataya vicaksate

gurv-arka-labdhopanisat-sucaksusa ye te tarantiva bhavanrtambudhim|| SB 10.14.24 ||

TRANSLATION

Those who have received the clear vision of knowledge from the sunlike spiritual master can see You in this way, as the very Soul of all souls, the Supersoul of everyone's own self. Thus understanding Your original personality, they are able to cross over the ocean of illusory material existence.

COMMENTARY

The gist of this verse is: "Even the worshipers of Your feature as the impersonal Brahman can, if they get the good fortune of devotion to Your personal form as Paramatma (atmatmataya), develop faith in You and attain the status of santa-bhaktas, devotees in the rasa of neutrality or passive adoration."

Brahma prayed, "With devotion they see Krsna as the Supersoul, who has a charming handsome personal form that delights the eyes, mind and heart. They realize that Krsna has all the qualities (evam-vidham) described in the previous verses, and that He is the Supersoul present in all living entities (sakalatmanam)." This is also described in Bhakti-rasamrta-sindhu: paramatmataya krsne, jata santi ratir mata, "By understanding that Sri Krsna is the Supersoul, one attains the neutral stage of devotional service (santa-rati)."

The question may be asked: "How does this take place?"

Brahma answers, "The spiritual master is like the sun. By studying the Upanisads under him and obtaining his mercy, one attains the proper vision to see Krsna as Paramatma, and the knowledge to cross over the ocean of illusions known as material existence."

TEXT || 10.14.25 ||

atmanam evatmatayavijanatam tenaiva jatam nikhilam prapancitam

jnanena bhuyo ’pi ca tat praliyate rajjvam aher bhoga-bhavabhavau yatha|| SB 10.14.25 ||

TRANSLATION

A person who mistakes a rope for a snake becomes fearful, but he then gives up his fear upon realizing that the so-called snake does not exist. Similarly, for those who fail to recognize You as the Supreme Soul of all souls, the expansive illusory material existence arises, but knowledge of You at once causes it to subside.

COMMENTARY

“Do they cross the ocean of maya or not? Why do you say “as if” (iva) they transcend it? Why did the previous verse say that the material world is false or unreal (anrta)?”

Verses 24-25 describe the vivarta-vada theory of the impersonalists, who claim that the material world is unreal and the act of transcending the material world is also unreal or false. That is why the word “as if” is sarcastically used here in describing the act of transcending the material world. Those who are unaware (atmataya avijanatam) that the individual spirit soul (atmanam) is full of knowledge and bliss must enter the material realm. It is because of ignorance that no one can understand the true nature of the soul, and because of ignorance the material world of five elements was created. The word praliyate (disappears) implies that by Sankhya, yoga, renunciation, austerity, and devotion (bhakti) one attains transcendental wisdom, realizes that the body is different from the soul, and destroys the ocean of material existence. Such a person no longer mistakes a rope for a snake, and with this understanding he is liberated from fear. By ignorance the material world continues, and by knowing Krsna the material world ceases.

TEXT || 10.14.26 ||

ajnana-samjnau bhava-bandha-moksau dvau nama nanyau sta rta-jna-bhavat

ajasra-city atmani kevale pare vicaryamane taranav ivahani|| SB 10.14.26 ||

TRANSLATION

The conception of material bondage and the conception of liberation are both manifestations of ignorance. Being outside the scope of true knowledge, they cease to exist when one correctly understands that the pure spirit soul is distinct from matter and always fully conscious. At that time bondage and liberation no longer have any significance, just as day and night have no significance from the perspective of the sun.

COMMENTARY

This verse states that the ideas of material bondage and liberation are both illusions. When one is situated in transcendental knowledge one knows that they are not different from each other. When one understands that he is a pure spirit soul, different from the external material body, then he is no longer bewildered by the illusion of material bondage and liberation. As day and night do not exist on the sun, material bondage and liberation do not exist when one understands the spiritual truth.

TEXT || 10.14.27 ||

tvam atmanam param matva param atmanam eva ca

atma punar bahir mrgya aho ’jna-janatajnata|| SB 10.14.27 ||

TRANSLATION

Just see the foolishness of those ignorant persons who consider You to be some separated manifestation of illusion and who consider the self, which is actually You, to be something else, the material body. Such fools conclude that the supreme soul is to be searched for somewhere outside Your supreme personality.

COMMENTARY

Brahma prayed, “Those who think they are knowledgeable of spiritual things (but are actually not), do not respect Your transcendental form in Vraja. As previously mentioned, such persons are simply beating empty husks. They think Your supreme spiritual body is material, another manifestation of illusion. They consider the self, which is actually You, to be something material. Thus they search for that supreme soul elsewhere. Just see the ignorance of these foolish people!”

The Vivarta-vadis (evolutionists) and Parinama-vadis (transfor-mationists) debate about the material world instead of the Perfect Lord. The form of this cit Brahman is described in several verses of the Srimad Bhagavatam:

sabda-brahmatmanas tasya

“Brahma is the personal representation of the Supreme Personality of Godhead as the source of transcendental sound and is therefore above the conception of manifested and unmanifested.” (SB 3.12.48)

yat tad vapur bhati vibhusanayudhair

avyakta-cid-vyaktam adharayad dharih

babhuva tenaiva sa vamano vatuh

sampasyator divya-gatir yatha natah

“The Lord appeared in His original form, with ornaments and weapons in His hands. Although this ever-existing form is not visible in the material world, He nonetheless appeared in this form. Then, in the presence of His father and mother, He assumed the form of Vamana, just like a theatrical actor.” (SB 8.18.12)

satya-jnananantananda-matraika-rasa-murtayah

“The visnu-murtis [manifested by the gopa named Krsna] all had eternal, unlimited forms, full of knowledge and bliss and existing beyond the influence of time.” (SB 10.13.54)

Gopala-tapani Upanisad says:

yah saksat para-brahmeti govindam sac-cid- ananda-

vigraham vrndavana-sura-bhuruha-talasinam

“The Absolute Truth Himself is Govinda, who has an eternal form of bliss and knowledge and who is sitting beneath the shady desire trees of Vrndavana.”

The Gopala-tapani Upanisad (2.36) states:

tasam madhye saksad brahma gopala-puri

“Among all these [abodes], the residence of Lord Gopala is directly the Absolute Truth.”

Brahma prayed, “Ignoring these scriptural statements that show Brahman has a body and exists in a spiritual abode [dhama], people remain in darkness. They are so fallen that they accept a blind guru parampara and discuss vivartavada. They are in the most lamentable of all lamentable conditions in my creation.”

Another reading of ajna janata (ignorant people) is jna janata. In this case it could be translated “what foolishness of so called learned men.”

TEXT || 10.14.28 ||

antar-bhave 'nanta bhavantam eva hy atat tyajanto mrgayanti santah

asantam apy anty ahim antarena santam gunam tam kim u yanti santah|| SB 10.14.28 ||

TRANSLATION

O unlimited Lord, the saintly devotees seek You out within their own bodies by rejecting everything separate from You. Indeed, how can discriminating persons appreciate the real nature of a rope lying before them until they refute the illusion that it is a snake.

COMMENTARY

Brahma prayed, "The jnanis think that Your form is an attribute of maya. Your saintly devotees (santah), however, seek out the pure form of the living entity (jiva) free from the covering of maya. By rejecting that which is material, not spiritual (atat), they seek out the jiva which takes birth among countless species (ananta bhavam) in various bodies (antarbhave). To reject everything material, one must first reject the false conception that 'I am the material body.'"

Next, the procedure is mentioned. Brahma continued, "How can one appreciate the real nature of a rope lying before him until He refutes the illusion that it is a snake? In the Vedas it is said asango 'yam purusah, "The soul has nothing to do with this body." Thus the jiva has no bodily suffering. But due to ignorance the jiva identifies with its body and thus experiences various miseries. Without rejecting everything related to the body, can one realize His spiritual identity just by cultivating transcendental knowledge? No, one cannot know the soul without rejecting all attachments to the material body."

TEXT || 10.14.29 ||

athapi te deva padambuja-dvaya- prasada-lesanugrhita eva hi

janati tattvam bhagavan-mahimno na canya eko 'pi ciram vicinvan|| SB 10.14.29 ||

TRANSLATION

My Lord, if one is favored by even a slight trace of the mercy of Your lotus feet, he can understand the greatness of Your personality. But those who speculate to understand the Supreme Personality of Godhead are unable to know You, even though they continue to study the Vedas for many years.

COMMENTARY

Brahma prayed, "Only by Krsna bhakti is it possible for the living entity, who has discarded His material coverings, to realize the bliss of Brahman. Being blessed with a particle of mercy from Your lotus feet, He can understand the greatness (mahimno) of Your personality. Matsya avatara says:

madiyam mahimanam ca, param brahmeti sabditam,

'Advised and favored by Me, you will know everything about My glories (mahiman), which are known as ParaBrahma, because they will manifest within your heart.'" (SB 8.24.38)

Sridhara Swami explains this verse as follows: "By Krsna's mercy one can know the Supreme Brahman. To obtain a particle of the Lord's mercy means that the jnani performed mixed devotional service previously. The Lord bestows the mercy of bhakti-yoga to that jnani who, giving up avidya and vidya, accepts pure bhakti. However, one who gives up bhakti in preference to jnana and enthusiastically pursues Brahman, though He is a guru for thousands of jnanis, studies scripture and practices yoga for a long time, will never know the true nature of the Lord."

TEXT || 10.14.30 ||

tad astu me natha sa bhuri-bhago bhave 'tra vanyatra tu va tirascam

yenaham eko 'pi bhavaj-jananam bhutva niseve tava pada-pallavam|| SB 10.14.30 ||

TRANSLATION

My dear Lord, I therefore pray to be so fortunate that in this life as Lord Brahma or in another life, wherever I take my birth, I may be counted as one of Your devotees. I pray that wherever I may be, even among the animal species, I can engage in devotional service to Your lotus feet.

COMMENTARY

Krsna said, "O Brahma, crest jewel of all knowers of sadhana and sadhya (practice and goal)! What is your desire after describing jnana and bhakti in your prayers? Consider carefully Brahma and pray for the most valuable thing!"

Indicating himself as a servant, Brahma replies to Sri Krsna, "Oh master (natha)! Yes, I have discerned the most auspicious thing of all (bhuri bhaga). Whether I get a high birth as Lord Brahma (bhava atra), or a low birth as a deer (tirascam) for many births with no chance for liberation since I will lose the opportunity to attain bhakti, I pray to take birth as one of Your devotees, either advanced or neophyte."

The following is an outline of Brahma's prayers: In the first verse of this chapter Brahma expressed the excellence of the Lord's sweetness. In the second and thirtieth verses praising the Lord's power, Brahma exhibited a mixture of bhakti and jnana. In the third verse (jnane prayasam) he concludes that bhakti is superior. In the eighth verse he shows the supremacy of pure (kevala) bhakti to Krsna. In the nineteenth and twenty-seventh verses he derides kevala-jnana. In the fourth and fifth verses Brahma shows the uselessness of kevala-jnana and the success of kevala-bhakti. In the twenty-eighth and twenty-ninth verses he discusses jnana mixed with bhakti. In the twenty-fourth verse he discusses santa-bhakti and in the thirtieth verse he discusses dasya-bhakti.

From the thirty-first verse, Brahma, having submerged in the ocean of Krsna's sweetness, praises the devotees immersed in vatsalya-raga, parental love, and other intimate relationships with the Lord.

TEXT || 10.14.31 ||

aho ’ti-dhanya vraja-go-ramanyah stanyamrtam pitam ativa te muda

yasam vibho vatsataratmajatmana yat-trptaye ’dyapi na calam adhvarah|| SB 10.14.31 ||

TRANSLATION

O almighty Lord, how greatly fortunate are the cows and ladies of Vrndavana, the nectar of whose breast-milk You have happily drunk to Your full satisfaction, taking the form of their calves and children! All the Vedic sacrifices performed from time immemorial up to the present day have not given You as much satisfaction.

COMMENTARY

Brahma prayed, “Though totally unqualified, I have prayed to become Your devotee. If You wish, You may fulfill it. Certainly it is not proper for me to pray to attain the elevated stage of Your devotees engaged in the spontaneous attraction of vatsalya-bhava and other moods. I can only praise them.” This is expressed in two verses.

Brahma prayed, “The cows and gopis of Vraja are supremely fortunate.” The word aho expresses extreme surprise.

“You, with Your transcendental body full of eternal bliss and knowledge, have taken the form of the cowherd boys and the calves to drink the nectarean milk from their mothers’ breasts with extreme bliss. With each mouthful You experienced ever-increasing bliss (ativa muda). In Your form as calves You could not even tolerate the time it took to milk the cows. Without taking the form of the cowherd boys it would not have been possible to drink the milk of so many different mothers. O powerful one (vibho)! You took many forms out of extreme greed to drink. You could not even miss the nectar from one breast. Since they gave You such bliss, there is no doubt that the bodies of the cows and mothers were transcendental, full of eternal knowledge and bliss. All the Vedic sacrifices performed by myself, Siva and others from time immemorial up to the present day with perfect actions and mantra chanting have not given You as much satisfaction.”

TEXT || 10.14.32 ||

aho bhagyam aho bhagyam nanda-gopa-vrajaukasam

yan-mitram paramanandam purnam brahma sanatanam|| SB 10.14.32 ||

TRANSLATION

How greatly fortunate are Nanda Maharaja, the cowherd men and all the other inhabitants of Vrajabhumi! There is no limit to their good fortune, because the Absolute Truth, the source of transcen-dental bliss, the eternal Supreme Brahman, has become their friend.

COMMENTARY

After praising the ragatmika vatsalya-prema (deep spontaneous parental affection) of the Vrajavasis, Brahma glorified those with ragatmika sakhya-prema (mitram), and all those relishing intimate relationships with the Lord. The neuter case is used instead of the masculine case as a matter of traditional usage.

The word anandam indicates Brahman as described in the Brhad-aranyaka Upanisad (3.9.34): satyam vijnanam anandam brahma: "The supreme reality is divine knowledge and bliss." The word parama is used with it to indicate that Krsna is the basis of Brahman. The word purnam indicates that Sri Krsna is distinct from the avatara forms who are also brahma svarupa.

Krsna is the friend (mitra), but not a temporary friend. Krsna is the eternal friend (sanatana) of Sridama and others (yat). From this eternal friendship it is also understood that Sridama and others are also eternal. If I make a statement "He is an excellent brahmana because His brahminical qualities are excellent," then the person's excellence is also understood. Similarly in speaking of the eternality of Krsna's friendship, the friends are also understood to be eternal. This must be explained since the word mitra connotes simply an ordinary friend.

All the inhabitants of Vrndavana ruled by Nanda Maharaja (nanda gopa vrajaukasam) down to the birds and beasts were fortunate. What then to speak of Nanda himself and His cowherd men? Who can describe the fortune of those who became the friend of paramanandam brahma sanatanam? It is indescribable.

The gopas themselves say, "O Nanda! Everyone in Vraja has uncontrollable attraction to your son, and He has natural affection for us. What is the cause?" (SB 10.26.13) The cause is that Krsna is purnam brahma, the complete Absolute Truth. Therefore, the inhabitants of Vraja give the topmost bliss to Krsna, and receive the topmost bliss in return. Witnessing this exchange of love, Lord Brahma repeats the phrase aho bhagyam twice to indicate His extreme bliss and astonishment.

TEXT || 10.14.33 ||

esam tu bhagya-mahimacyuta tavad astam

ekadasaiva hi vayam bata bhuri-bhagah

etad-dhrsika-casakair asakrt pibamah

sarvadayo ’nghry-udaja-madhv-amrtasavam te|| SB 10.14.33 ||

TRANSLATION

Yet even though the extent of the good fortune of these residents of Vrndavana is inconceivable, we eleven presiding deities of the various senses, headed by Lord Siva, are also most fortunate, because the senses of these devotees of Vrndavana are the cups through which we repeatedly drink the nectarean, intoxicating beverage of the honey of Your lotus feet.

COMMENTARY

“The inhabitants of Vraja have also made us [the demigods] most fortunate.” That is the intention of this verse.

Brahma prayed, “What to speak of the fortune of the Vrajavasis, we have also become fortunate. Who can describe it? The demigods like Siva and I (sarvadayo), who are the eleven deities in charge of the senses, have become most fortunate. Through the senses of the Vrajavasis we have tasted the extremely intoxicating nectar (madhv-amrtasavam) of the sweet sound of Krsna’s ankle bells.”

In this way Brahma expresses His determination to see, hear, touch, taste, smell, sing about and massage the Lord. Besides the ten senses, there is mind, intelligence, false ego, consciousness and their presiding deities. Of these fourteen, the genital and anus are rejected as lowly. Vasudeva (Krsna) is the presiding Lord of consciousness. Excluding these three, leaves the eleven senses and their presiding deities. Therefore, Brahma prays, “We, the eleven presiding deities of the senses are experiencing Krsna’s sweetness through the eleven senses of the inhabitants of Vraja.”

Something else should be considered here. The sun, moon, demigods, men, animals and all the other entities of the spiritual world are sac-cid-ananda, eternal, full of bliss and knowledge. The material sun, moon and demigods are all expansions of the spiritual prototypes. The demigods of the material realm are specifically empowered agents of the demigods of the spiritual world. The material senses cannot act independently. Only by the sanction and power of the demigods can the material senses experience material objects. But Sri Krsna’s eternal associates independently experience the Lord’s form and sound by their own spiritual senses, without any influence of the mundane demigods. In his enthusiasm, however, Brahma identified his power to control material intelligence with the senses of the inhabitants of Vraja.

Furthermore, the material senses enjoy the objects of the mundane world, but the presiding deities, who facilitate this pleasure, do not enjoy. However, without the presence of Brahma and the other presiding deities in the intelligence, mind, eyes and nose, the senses of even those fixed in Krsna consciousness could not experience the sense objects of form or smell. This is the opinion of those who know the soul.

Because of their eagerness to taste the sweetness Krsna, Brahma and others were able to experience bliss despite two faults: Though Brahma and the other presiding deities of the senses are mere instigators (karta) of the action of the senses, they took on the role of being enjoyers (bhokta). Although they are the demigods of the material senses, they took on the role of being demigods of the spiritual senses. These are the

contrary actions seen in Krsna-prema. In Padyavali it says that one reaches perfection by lying and criticizing. Factually, the senses of the Krsna's eternal associates are spiritual like the Lord, so how could material demigods enter their spiritual senses?

There is another meaning of the verse. Sometimes a devotee will praise His own fortune out of greediness to taste Krsna's sweetness. "The good fortune of the inhabitants of Vraja is incomparable. But we ten demigods (dikpalas) are very fortunate. Why?" Then touching his finger to his senses, Brahma continued, "Hey Krsna! With our senses we also experience Your beauty and sweetness as You leave Vraja to herd the calves."

TEXT || 10.14.34 ||

tad bhuri-bhagyam iha janma kim apy atavyam

yad gokule ’pi katamanghri-rajo-’bhisekam

yaj-jivitam tu nikhilam bhagavan mukundas

tv adyapi yat-pada-rajah sruti-mrgyam eva|| SB 10.14.34 ||

TRANSLATION

My greatest possible good fortune would be to take any birth whatever in this forest of Gokula and have my head bathed by the dust falling from the lotus feet of any of its residents. Their entire life and soul is the Supreme Personality of Godhead, Mukunda, the dust of whose lotus feet is still being searched for in the Vedic mantras.

COMMENTARY

“I have given up my control of the universe and the quest for future liberation. But now, how can I get the dust of the feet of the inhabitants of Vraja?” Thinking thus, Brahma speaks with certainty.

TEXT || 10.14.35 ||

esam ghosa-nivasinam uta bhavan kim deva rateti nas

ceto visva-phalat phalam tvad-aparam kutrapy ayan muhyati

sad-vesad iva putanapi sa-kula tvam eva devapita

yad-dhamartha-suhrt-priyatma-tanaya-pranasayas tvat-krte|| SB 10.14.35 ||

TRANSLATION

My mind becomes bewildered just trying to think of what reward other than You could be found anywhere. You are the embodiment of all benedictions, which You bestow upon these residents of the cowherd community of Vrndavana. You have already arranged to give Yourself to Putana and her family members in exchange for her disguising herself as a devotee. So what is left for You to give these devotees of Vrndavana, whose homes, wealth, friends, dear relations, bodies, children and very lives and hearts are all dedicated only to You?

COMMENTARY

Here Brahma may ask: "O Lord, perhaps You do not want to clearly say if I may attain the dust of the feet of inhabitants of Vraja or not. Well then, please answer one other question (uta) that is on my mind? What reward will You give the residents of Vraja?"

Krsna replied, "Brahma, though you know all the truths of the Vedas, can't you understand the answer?"

Brahma said, "Our minds (nas cetah) are bewildered about this." By using the plural form of nas (our) Brahma means "Not only my heart, but also the hearts of Siva, the four Kumaras, Narada, and all the wise philosophers are bewildered."

Krsna: "Exactly what is the state of your minds?"

Brahma: "Although with great intelligence we searched in all times and places, our minds have become bewildered trying to think (ayat) of what type of reward You could give them. There is no reward (visvaphala) superior to You, and You have already given Yourself eternally to the Vrajavasis as their son and other intimate loving relationships. If something better than You existed, then You would have given it to the people of Vraja. However, no such thing exists. That is why our minds are now bewildered."

Krsna: "O Brahma, you are really ignorant of the truth. Knowing that the Vrajavasis would manifest such astonishing spontaneous love for Me, I have in advance given Myself to them as their son, friend or lover, and they are satisfied with this. Others may be grateful for gifts that have already been given, but I am grateful for gifts that will be given in the future, and I reciprocate with these gifts even before they are given."

Brahma: "That is true, my Lord, You are certainly doing what is proper. But though Putana was sinful, just by imitating a devotee she and all her family attained You personally. But the inhabitants of Vraja, who, out of great affection, gave up all attachments such as house, wealth, friends, pleasurable objects, body and mind for You, also attained You. First You gave Yourself to the degraded sinner Putana, and then You gave Yourself to the Vrajavasis, who are the exalted crest-jewels of all saintly persons. Since You have already given Yourself to Putana, You cannot rightly give Yourself again as a gift to someone else. In essence this is highly improper. Therefore You are now in debt to the residents of Vraja." Brahma communicated this

message by the movements of his nose, eyes, eyebrows and neck.

TEXT || 10.14.36 ||

tavad ragadayah stenas tavat kara-grham grham

tavan moho 'nghri-nigado yavat krsna na te janah|| SB 10.14.36 ||

TRANSLATION

My dear Lord Krsna, until people become Your devotees, their material attachments and desires remain thieves, their homes remain prisons, and their affectionate feelings for their family members remain foot-shackles.

COMMENTARY

Here Lord Krsna may protest: "The sannyasis will object that the inhabitants of Vraja, who are all householders, have fallen into a network of material life, bound by attachment to wife, children, and a host of other persons and things."

Brahma replies, "Yes. That is true for most materialistic grhastas (grham). However, what to speak of the householders of Vraja, even Your ordinary devotees in other places are superior to these sannyasi critics. Attachment, hatred and other material emotions are great thieves because they steal the great treasure of pure bliss from the soul. The rebellious souls are bound by their karma, placed in the prison cell of household life, and tied with foot-shackles to a host of illusions, so that they cannot criticize the Supreme Lord after having lost their wealth.

"O Krsna, as long as people do not get the mercy of Your devotees and become Your followers, they remain in this position. However, when they become Your devotees, they develop attachment for bhakti and aversion to things obstructing bhakti, and then they repose all their love in You. In this way, the thieves of material attraction, hatred and love become sanctified by becoming fixed in You, and then help the devotee by giving him spiritual bliss, knowledge and a host of advantages.

"In that way the same home, which was formerly a prison cell created by favorable and unfavorable karmic reactions, becomes for Your devotee a place filled with service to You by hearing and chanting Your glories, and a host of other activities meant to please You. These activities carry one to Your eternal abode. Thus when a devotee awakens his affection for You, then the bewilderment (mõha) from objects such as his wife and sons becomes a cause for expressing (anubhavas) his prema for You. How can householders like this be compared to ordinary sannyasis?

"My son Sanat-kumara criticizes the non-devotee sannyasis and praises the superiority of the devotee householders in Srimad-Bhagavatam (4.22.40):

krcchro mahan iha bhavarnavam aplavesam

sad-varga-nakram asukhena titirsanti

"The ocean of nescience is very difficult to cross because it is infested with many dangerous sharks. Although those who are non-devotees undergo severe austerities and penances to cross that ocean, we recommend that you simply take shelter of the lotus feet of the Lord, which are like boats for crossing the ocean. Although the ocean is difficult to cross, by taking shelter of His lotus feet you will overcome all dangers."

"The residents of Vraja have thousands of times more love for You than householders who live in other

places. Though You are the purna brahma, You show Yourself as dependent upon these premika-bhaktas by taking the form of their son, friend or lover to become their submissive servant.”

TEXT || 10.14.37 ||

prapancam nisprapanco ’pi vidambayasi bhu-tale

prapanna-janatananda-sandoham prathitum prabho|| SB 10.14.37 ||

TRANSLATION

My dear master, although You have nothing to do with material existence, You come to this earth and imitate material life just to expand the varieties of ecstatic enjoyment for Your surrendered devotees.

COMMENTARY

Some think that the purna-brahma becoming the son of Nanda Maharaja in Vraja cannot be real or absolute, and that the devotees who accept this are in illusion. In reply to this Brahma recites this verse: “Though You are always beyond the influence of material nature, You are ever situated within the material world. You assume forms and relationships similar to those found in the material world, but Your relationships are not false and temporary like those of material fathers and sons. Your forms and relationships are completely transcendental and eternally existing. Though Your pastimes are eternal and transcendental, they appear similar to material activities. Why do You need to imitate material activities? You appear in the material world to further increase the bliss that Your devotees taste from relishing Your pastimes.”

Just as a lamp does not shine as brightly in sunlight as it does in the shade, or as a diamond does not look as brilliant on a silver platter as it does on a plate of blue glass, Govinda’s pastimes do not appear as astonishing in Vaikuntha as they do in the material world.

TEXT || 10.14.38 ||

jananta eva janantu kim bahuktya na me prabho

manaso vapuso vaco vaibhavam tava go-carah|| SB 10.14.38 ||

TRANSLATION

There are people who say, “I know everything about Krsna.” Let them think that way. As far as I am concerned, I do not wish to speak very much about this matter. O my Lord, let me say this much: As far as Your opulences are concerned, they are all beyond the reach of my mind, body and words.

COMMENTARY

Here Sri Krsna might say: “O Brahma, if this is all true, then please tell me how many wise philosophers are there like You who can so brilliantly explain everything about My transcendental form, My Vraja devotees, My pastimes and My devotional service?”

Fearing that Sri Krsna might say this, Brahma then speaks this verse with shame, fear and repentance. Brahma says, “I am of that category; I am the greatest fool!”

Krsna protests, “If that is so, then why have you spoken all these words?”

Brahma replies, “Kim bahuktya, what is the use of all my words? Speaking too much in Your presence is simply a sign of my foolishness.”

Krsna: “My dear Brahma, you are trying to cheat Me with your words.”

Brahma: “Although I have meditated on them, my mind has no power (na me prabho manaso) to understand Your opulences. My eyes (vapusa) cannot grasp Your transcendental form and my words (vaco) cannot describe You. As I said previously in verse seven, gunatmanas te ’pi gunan vimatum, “who can possibly count Your unlimited transcendental qualities?”

Another meaning is: “I cannot grasp the powers of Your mind with my senses. How, then, could I possibly understand the happiness You experience within Yourself (saksat tavaiva kim utatma-sukhanubhuteh 10.14.2)? I cannot understand anything about Your body or any of Your words which are the Vedas. Indeed, when You are standing before me silently, I cannot speak even a word. In Your presence persons like me are totally insignificant.”

TEXT || 10.14.39 ||

anujanihi mam krsna sarvam tvam vetsi sarva-drk

tvam eva jagatam natho jagad etat tavarpitam|| SB 10.14.39 ||

TRANSLATION

My dear Krsna, I now humbly request permission to leave. Actually, You are the knower and seer of all things. Indeed, You are the Lord of all the universes, and yet I offer this one universe unto You.

COMMENTARY

Sri Krsna replied, “Very well, perhaps you do not know the full extent of My power and opulence. Still, I do not know the full extent of your power and opulence either.”

Embarrassed, distraught and incapable of answering anymore, Brahma speaks this verse: “Please give me permission to leave (anujanihi)! I am not worthy to stay here even for a moment. As I am most fallen I should go to a suitably fallen place like Brahmaloka, my dear krsna.” Here the word Krsna means “O Lord, please attract my mind and heart to Vrndavana.”

Brahma continued, “I have prayed that You make me a blade of grass in Gokula (10.14.34), yet You have not responded, even by so much as a glance. Therefore, what more shall I do standing here? It is better that I quickly go away. For I have become an offender by interrupting Your lunch-pastimes on the bank of the Yamuna. Therefore, I could not taste the nectar of even one word from Your lips. Therefore I will quickly depart and go far away. Now please reclaim Your calves, and finish Your pastimes with Your dear friends, joking and laughing with them on the riverbank. Why should I recklessly repeat my request again and again?”

With this intention Brahma says in this verse, “Indeed, You (tvam) know (vetsi) everything (sarvam) about my mind, body, and senses. Just because I created this universe does not mean that I am its master. You are the master, not only of this one universe but of all universes (jagatam natho). Therefore, I now offer to You this very small universe, which is Your property to begin with. Please do with this universe whatever You wish.”

TEXT || 10.14.40 ||

sri-krsna vrsni-kula-puskara-josa-dayin

ksma-nirjara-dvija-pasudadhi-vrddhi-karin

uddharma-sarvara-hara ksiti-raksasa-dhrug

a-kalpam arkam arhan bhagavan namas te|| SB 10.14.40 ||

TRANSLATION

My dear Sri Krsna, You bestow happiness upon the lotuslike Vrsni dynasty and expand the great oceans consisting of the earth, the demigods, the brahmanas and the cows. You dispel the dense darkness of irreligion and oppose the demons who have appeared on this earth. O Supreme Personality of Godhead, as long as this universe exists and as long as the sun shines, I will offer my obeisances unto You.

COMMENTARY

Brahma said, “O Lord, if You don’t want to speak to me because I am an offender, then at least show me some mercy by giving the nectar of Your glance. By drinking this nectar I will be able to maintain my life for the rest of the kalpa.” After expressing this feeling, Brahma offered his respectful obeisances to Krsna.

Referring to Krsna’s right eye, which is the original form of the sun, Brahma says, vrsni-kula-puskara-josa-dayin, “As the sun You make the lotus flower of the Vrsni dynasty bloom and fill them with joy. Then, referring to Krsna’s left eye, which is the original form of the moon, Brahma says, ksma-nirjara-dvija-pasudadhi-vrddhi-karin, “O moon, who expands the ocean to nourish all the inhabitants of earth, the demigods (nirjara) in Svargaloka, and the birds and cows (dvija-pasudadhi) in Vrndavana, please mercifully expand the good fortune of me, the lowest of the demigods.

“With Your two eyes as the sun and moon please dispel the blinding darkness of ignorance (sarvara-hara) and mercifully destroy my impiety (uddharma), which was seen in my attempt to bewilder even You with my mystic potency. Please remove it so that I will never make such a mistake again.” The Amara-kosa dictionary says, sarvaras tv andha-tamasah, “Sarvara means blinding darkness.”

“Brahma said, “O Lord, even though You have killed many demons on the earth (ksiti-raksasa-dhruk) such as Aghasura, nevertheless You gave them residence in Your own spiritual abode. I am also a demon like them. I am a brahma-raksasa from Satyaloka, who has come to the earth to disturb You and Your intimate friends and calves. Therefore, as You punished the other demons, You should also purify me with punishment. If he sees that his master is either merciful or cruel, the servant is encouraged to continue living. But if he sees that his master is indifferent and does not care at all, then a servant no longer desires to maintain his life.”

Then Brahma thought within his heart, “Alas! Alas! Thinking that it was not proper for my master Krsna, who is the most exalted Lord of all lords, to hold a stick, be decorated with gunja, mineral dyes, peacock feathers, and other simple ornaments, and enjoy pastimes with cowherd boys, I foolishly committed an offense to Him and to His friends. Let me beg forgiveness from them.”

In the phrase a-kalpam arkam arhana- kalpam arkam arhan bhagavan namas te, “O Supreme Personality of Godhead, as long as this universe exists and as long as the sun shines, I will offer my obeisances unto You,” the word a-kalpam means “including Your gunja necklace and other ornaments;” arkam means “even the lowly arka tree, which bears flowers that cannot be offered to the Lord.”

Here Brahma says, “Everything in Vraja, including even Your ornaments and even the lowly arka tree are objects of my worship (arhan). O Lord who can be merciful or merciless, who can grant me auspiciousness or trouble, I offer my respectful obeisances (namas te) to You.” [Concluding Brahma’s prayers, Visvanatha Cakravarti Thakura offers the following prayer]

sarva-samsaya-hrt sarva-bhakti-siddhanta-santatih

astu brahma-stutis citta-bhittau me caru-citrita

“May these prayers of Lord Brahma, which remove all doubts and teach all the definitive conclusions of devotion, remain forever impressed upon my heart.”

TEXT || 10.14.41 ||

sri-suka uvaca

ity abhistuya bhumanam trih parikramya padayoh

natvabhistam jagad-dhata sva-dhama pratyapadyata|| SB 10.14.41 ||

TRANSLATION

Sukadeva Gosvami said: Having thus offered his prayers, Brahma circumambulated his worshipable Lord, the unlimited Personality of Godhead, three times and then bowed down at His lotus feet. The appointed creator of the universe then returned to his own residence.

COMMENTARY

What was Brahma's desire (abhistam)? Actually he desired to attain Krsna in Vrndavana. Krsna, however, sent Brahma back to his own home in brahmaloka, which is very dear to him. Brahma is the creator of the universe, and if he suddenly abandons his post, the universe would not function properly. In the Vedanta-sutra (3.3.14.33) it is said: yavad adhikaram avisthitir adhikarikanam, "Authorities should fulfill the duties of their posts for as long as they are assigned." Thus, it is understood that after fulfilling his responsibilities in the post of Brahma, Brahma would attain his desired goal of residence in Vrndavana.

TEXT || 10.14.42 ||

tato ’nujnapya bhagavan sva-bhuvam prag avasthitan

vatsan pulinam aninye yatha-purva-sakham svakam|| SB 10.14.42 ||

TRANSLATION

After granting His son Brahma permission to leave, the Supreme Personality of Godhead took the calves, who were still where they had been a year earlier, and brought them to the riverbank, where He had been taking His meal and where His cowherd boyfriends remained just as before.

COMMENTARY

By remaining silent, Krsna gave Brahma permission to leave. It is said: maunam sammati-laksanam, “Silence means consent.” Brahma had asked permission to go in verse 39: anujanihi mam krsna. Krsna remained silent through the entirety of Brahma’s prayers. Seeing the Lord’s silence, Brahma took that as His permission to depart. Krsna could not break His silence because He was playing exactly like an innocent young cowherd boy, the son of the king of Vraja, in the pastime of bewildering Brahma. Thus Krsna’s silence here was deliberate.

Krsna’s searching for the calves and boys was like an actor’s assuming a certain role from the beginning to the end of a play. In Srimad-Bhagavatam 10.13.16 it is said:

tato vatsan adrstvaitya puline ’pi ca vatsapan

ubhav api vane krsno vicikaya samantatah

“Thereafter, when Krsna was unable to find the calves, He returned to the bank of the river, but there He was also unable to see the cowherd boys. Thus He began to search for both the calves and the boys, as if He could not understand what had happened.”

Brahma began his prayers in verse one with the word naumidya. While the four-headed Brahma was offering his prayers, Krsna maintained His role as a young cowherd boy and thus remained silent. Krsna’s silence indicates the following thoughts: “Where did this four-headed Brahma come from? What is he doing? What are these words he keeps on speaking? I am busy looking for My calves. I am just a cowherd boy and do not understand all this.”

In this way, by remaining silent throughout Brahma’s prayers, Krsna concluded His dramatic performance. Thus, in the presence of His servant Brahma, Krsna pretended to be ignorant of His own powers and opulences. Krsna did this like an actor playing a part on the stage. The Srimad-Bhagavatam (10.13.61) says:

tatrodvahat pasupa-vamsa-sisutva-natyam

brahmadvayam param anantam agadha-bodham

vatsan sakhin iva pura parito vicinvad

ekam sa-pani-kavalam paramesthy acasta

“Then Lord Brahma saw the Absolute Truth—who is one without a second, who possesses full knowledge and who is unlimited— assuming the role (actor:natyam) of a child in a family of cowherd men and

standing all alone, just as before, with a morsel of food in His hand, searching everywhere for the calves and His cowherd friends." (SB 10.13.61)

However, being overwhelmed by the maha-prema, great sweetness of love, of Yasoda and other Vrajavasis in vatsalya-rasa and the other rasas, Krsna sees that His own knowledge of His powers and opulences becomes covered. This ignorance is not a pretense; it is real. Therefore, it is not described as natyam, "play-acting."

Krsna brought (aninye) the calves, who were absorbed in eating grass (avasthitan), back to the same place (prag) on the bank (pulinam) of the river, where the cowherd boys were sitting in the exactly their same positions (svakam) taking lunch. In that place were the original cowherd boys (yatha-purva-sakham), who were different from the cowherd boy expansions who performed pastimes for one year with Krsna.

TEXT || 10.14.43 ||

ekasminn api yate ’bde pranesam cantaratmanah

krsna-mayahata rajan ksanardham menire ’rbhakah|| SB 10.14.43 ||

TRANSLATION

O King, although the boys had passed an entire year apart from the Lord of their very lives, they had been covered by Lord Krsna’s illusory potency and thus considered that year merely half a moment.

COMMENTARY

Four verses (43-46) show how the inconceivable power of yogamaya allowed the cowherd boys to be unaware of the passage of one year, and thus conclude their lunch pastimes with Krsna, who arrived with a morsel of food in His hand as previously. Without (antara) Krsna (pranesam), one year became like a moment as they were covered (ahata) by yogamaya. Usually in meeting Krsna, a long time seems very short, but in this case, separation from Krsna seemed very short due to the influence of yogamaya (maya).

TEXT || 10.14.44 ||

kim kim na vismarantiha maya-mohita-cetasah

yan-mohitam jagat sarvam abhiksnam vismrtatmakam|| SB 10.14.44 ||

TRANSLATION

What indeed is not forgotten by those whose minds are bewildered by the Lord's illusory potency? By that power of Maya, this entire universe remains in perpetual bewilderment, and in this atmosphere of forgetfulness no one can understand his own identity.

COMMENTARY

Because it also bewilders the living entity, Krsna's external potency Mahamaya is given as an example to indicate the power of Krsna's spiritual Yogamaya potency. Here Brahma says, "As a conditioned soul forgets his spiritual identity (vismrta-atmakam) due to being bewildered by Krsna's external illusory potency, Mahamaya, the cowherd boys and calves for one year forgot the suffering of being separated from the Lord because they were bewildered by Krsna's internal illusory potency, Yogamaya.

TEXT || 10.14.45 ||

ucus ca suhrdah krsnam sv-agatam te ’ti-ramhasa

naiko ’py abhoji kavala ehitah sadhu bhujyatam|| SB 10.14.45 ||

TRANSLATION

The cowherd boyfriends said to Lord Krsna: You have returned so quickly! We have not eaten even one morsel in Your absence. Please come here and take Your meal without distraction.

COMMENTARY

After congratulating (sv-agatam te) Krsna for having brought the calves back so quickly (ati-ramhasa) from the forest, the cowherd boys said (ucuh), “We thought You would take at least a half an hour to bring back the calves, who had wandered far away, but You have bought them in an instant. Without You we have not eaten a morsel, so please come here.”

TEXT || 10.14.46 ||

tato hasan hrsikeso ’bhyavahrtya saharbhakaih

darsayams carmajagaram nyavartata vanad vrajam|| SB 10.14.46 ||

TRANSLATION

Then Lord Hrsikesa, smiling, finished His lunch in the company of His cowherd friends. While they were returning from the forest to their homes in Vraja, Lord Krsna showed the cowherd boys the skin of the dead serpent Aghasura.

COMMENTARY

Smiling (hasan) to show His joy, Krsna ate with the boys. The word abhyavahrtya, “after finishing their lunch,” means that even though a year had passed the food did not show any lack of taste. The word darsayams, “showing,” means that Krsna told His friends: “Look! Here is the dead snake covered with blood.” Yogamaya had carefully preserved the snake’s corpse so that the boys would spread the news of the killing of Aghasura in the village of Vraja. Leaving their forest pastimes (nyavartata vanad vrajam), Krsna and the boys returned home.

TEXT || 10.14.47 ||

barha-prasuna-vana-dhatu-vicitritangah

proddama-venu-dala-srnga-ravotsavadhyah

vatsan grnann anuga-gita-pavitra-kirtir

gopi-drg-utsava-drsih pravivesa gostham|| SB 10.14.47 ||

TRANSLATION

Lord Krsna’s transcendental body was decorated with peacock feathers and flowers and painted with forest minerals, and His bamboo flute loudly and festively resounded. As He called out to His calves by name, His cowherd boyfriends purified the whole world by chanting His glories. Thus Lord Krsna entered the cow pasture of His father, Nanda Maharaja, and the sight of His beauty at once produced a great festival for the eyes of all the cowherd women.

COMMENTARY

Krsna affectionately (grnann) called each of the calves by name. Beholding Krsna created a feast for the eyes (gopi-drg-utsava-drsih) of the elder cowherd ladies such as mother Yasoda, who loved Krsna with parental affection, vatsalya-rasa.

TEXT || 10.14.48 ||

adyanena maha-vyalo yasoda-nanda-sununa

hato ’vita vayam casmad iti bala vraje jaguh|| SB 10.14.48 ||

TRANSLATION

As the cowherd boys reached the village of Vraja, they sang, “Today Krsna saved us by killing a great serpent!” Some of the boys described Krsna as the son of Yasoda, and others as the son of Nanda Maharaja.

COMMENTARY

The cowherd boys sang, “One snake was killed by this child of Yasoda and Nanda, or by this small boy who gives fame and bliss. He also saved us from that awesome snake.”

Here the word yasoda-nanda-sununa means, “He who is the good fortune (ananda or yasah) of Nanda and Yasoda. Because this is a saka-parthiva karmadharaya-samasa, its middle word is elided. The words vayam avitah mean, ‘“We were protected from a great serpent.”

TEXT || 10.14.49 ||

sri-rajovaca

brahman parodbhave krsne iyan prema katham bhavet

yo ’bhuta-purvas tokesu svodbhavesv api kathyatam|| SB 10.14.49 ||

TRANSLATION

King Pariksit said: O brahmana, how could the cowherd women have developed for Krsna, someone else’s son, such unprecedented pure love-love they never felt even for their own children? Please explain this.

COMMENTARY

In the previous chapter (13) it was said:

vrajaukasam sva-tokesu sneha-vally abdam anvaham

sanair nihsima vavrdhe yatha krsne tv apurvavat

“Although the inhabitants of Vrajabhumi, the cowherd men and cowherd women, previously had more affection for Krsna than for their own children, now, for one year, their affection for their own sons continuously increased, for Krsna had now become their sons. There was no limit to the increment of their affection for their sons, who were now Krsna. Every day they found new inspiration for loving their children as much as they loved Krsna.”

In this way the parents of Vraja had more love for Krsna, who was the son of another, than for their own sons. Here King Pariksit asks about this, “How is it that this love for Krsna appearing as their own sons was not manifested before the pastime of bewildering Brahma?

Usually parents have more love for their own children, even if others’ children have better qualities. What was the cause of this contradiction to normal experience?”

TEXT || 10.14.50 ||

sri-suka uvaca

sarvesam api bhutanam nrpa svatmaiva vallabhah

itare ’patya-vittadyas tad-vallabhatayaiva hi|| SB 10.14.50 ||

TRANSLATION

Sri Sukadeva Gosvami said: O King, for every created being the dearmost thing is certainly his own self. The dearness of everything else—children, wealth and so on—is due only to the dearness of the self.

COMMENTARY

In five verses (50-54) Sukadeva Gosvami explains: “O king, in this material world it is seen that the natural tendency is to love oneself more than one’s children or other persons one may claim as one’s own. By understanding this one will come to understand the final truth.”

The word vallabhah (dearmost) means “according to material vision, the object of great love.” That love is different for each different body, as is affirmed here by the word itare (others).

TEXT || 10.14.51 ||

tad rajendra yatha snehah sva-svakatmani dehinam

na tatha mamatalambi-putra-vitta-grhadisu|| SB 10.14.51 ||

TRANSLATION

For this reason, O best of kings, the embodied soul is self-centered: he is more attached to his own body and self than to his so-called possessions like children, wealth and home.

COMMENTARY

The preference for one’s own self over attachment to sons, wealth or house is natural.

TEXT || 10.14.52 ||

dehatma-vadinam pumsam api rajanya-sattama

yatha dehah priyatamas tatha na hy anu ye ca tam|| SB 10.14.52 ||

TRANSLATION

Indeed, for persons who think the body is the self, O best of kings, those things whose importance lies only in their relationship to the body are never as dear as the body itself.

COMMENTARY

Fools consider the self to be the material body (deha-atma-vadinam). To describe the nature of such persons Sukadeva Gosvami here declares that the attachment of such persons for their own body (self) is more than for their sons, wealth and house.

TEXT || 10.14.53 ||

deho ’pi mamata-bhak cet tarhy asau natma-vat priyah

yaj jiryaty api dehe ’smin jivitasa baliyasi|| SB 10.14.53 ||

TRANSLATION

If a person comes to the stage of considering the body “mine” instead of “me,” he will certainly not consider the body as dear as his own self. After all, even as the body is growing old and useless, one’s desire to continue living remains strong.

COMMENTARY

This verse explains how the materialists, who affirm that the material body is the self, eventually become wise. Then they also understand that self is the soul, not the material body, and the soul is to be loved, not the material body. The body is dear only because of the soul.

When a person who thinks “I am this body” becomes a little wise, he begins to understand, “I am not this body. Rather, this body is mine.” At that time the soul becomes dear to him. Then the material body is not as dear as the soul to him. This means the body is only dear because it has a relationship with the soul.

The second half of this verse gives the direct experience of ordinary persons as evidence to prove this. A person may see that the death of the material body is naturally very painful. Thus he will pray, “Let my death not be painful.” Although such a person may intelligently understand that he is actually a spirit soul and not the material body, still his yearning to remain alive in the material body may be even stronger than that knowledge.

TEXT || 10.14.54 ||

tasmat priyatamah svatma sarvesam api dehinam

tad-artham eva sakalam jagad etac caracaram|| SB 10.14.54 ||

TRANSLATION

Therefore it is his own self that is most dear to every embodied living being, and it is simply for the satisfaction of this self that the whole material creation of moving and nonmoving entities exists.

COMMENTARY

Thus it is proved by ordinary vision that everyone loves his own self more than he loves his children or other persons. In the word caracaram (moving and nonmoving entities) cara refers to wife, children and other persons, and acara refers to nonmoving posses-sions such as one’s clothing, home and household paraphernalia.

TEXT || 10.14.55 ||

krsnam enam avehi tvam atmanam akhilatmanam

jagad-dhitaya so ’py atra dehivabhati mayaya|| SB 10.14.55 ||

TRANSLATION

You should know Krsna to be the original Soul of all living entities. For the benefit of the whole universe, He has, out of His causeless mercy, appeared as an ordinary human being. He has done this by the strength of His internal potency.

COMMENTARY

This verse establishes the conclusion of the discussion: “When one sees the truth he realizes that the individual spirit soul is only an intermediate object of love. The final, highest object of love is Sri Krsna alone.”

Brahma said, “Krsna is the soul of the universe and the Supersoul present in the hearts of all conditioned souls.” A person loves children and other persons because they bring pleasure to his own material body. In the same way a person loves his own material body because it brings pleasure to himself, the spirit soul. Also in the same way a person loves his true self, his spiritual identity, because he brings pleasure to the Supersoul. The Supersoul is Sri Krsna, whose spiritual form is perfect and complete. In Bhagavad-gita (10.42) Krsna declares: vistabhyaham idam krtsnam, ekamsena sthito jagat, “With a single fragment of Myself I pervade and support this entire creation.”

The conclusion is that because Krsna is the highest object of love, the greatest love is felt for Him. Thus the Vraja-gopis loved Krsna even more than they loved their own sons. Furthermore, how can the conditioned souls, who have no love and devotion for Krsna, and whose knowledge is covered by maya, directly perceive Lord Krsna, who is revealed only by bhakti? They cannot directly perceive Krsna because such persons have given all their love to their children and others. However, because Vrajavasis were beyond the touch of maya and full of love for Krsna they could directly perceive the Lord. Thus it was natural that they showed more love for Krsna than their own sons.

When Krsna appears in the world to benefit the conditioned souls (jagad-dhitaya), the ignorant think He has a material body (dehiva) like their own; a body created by maya. But, that is only an appearance, not the fact. Sri Madhusudana Sarasvati explains: sac-cit-sukaika-vapusah purusottamasya, narayanasya mahima na hi manam eti

“No one can count all the glories of Lord Narayana, the Supreme Personality of Godhead, whose form is eternal and full of knowledge and bliss.” He also declares:

cid-anandakaram jalada-ruci-saram,

stitti-giram vraja-strinam haram

“Krsna charms all the women of Vraja. The Vedas declare that Krsna’s form, dark like a monsoon cloud, is eternal and full of bliss.”

Someone may object: “The Supersoul cannot be seen by the senses, but Krsna was easily seen by everyone. Therefore Krsna cannot be the Supersoul.” This verse answers: “To benefit the living entities in the material world, Krsna appears, by His causeless and inconceivable mercy, to be an ordinary conditioned soul. Thus

Krsna is directly perceived by the senses of the conditioned souls, although in ordinary circumstances Krsna is never perceived by the material senses.

Lord Narayana says in the Brhad-bhagavatamrta that though Krsna is eternally unmanifest, He becomes visible by His own desire. Otherwise who can see Him? Sanatana Gosvami says that Krsna becomes manifest by His own power, but He is not revealed to the eye as an object of sense perception. Outside of Vrndavana, Krsna bestows His sweetness through His mercy to favorable persons. To inimical persons Krsna shows His form, but devoid of sweetness for perfecting their meditation involving their material senses. As a result of their meditation, Krsna bestows liberation to extinguish their offenses. This is how Krsna gives auspiciousness to them.

Although Krsna covers His supreme majesty to appear like an ordinary mortal before the inhabitants of Vraja and before inimical persons, it is improper to call Krsna a jiva with a material body (dehi). Therefore this verse describes Krsna as dehivabhati, appearing to be a soul with a human body. Madhvacarya quotes the Varaha Purana: “For the Lord there is no difference between the body and soul (deha and dehi).”

TEXT || 10.14.56 ||

vastuto janatam atra krsnam sthasnu carisnu ca

bhagavad-rupam akhilam nanyad vastv iha kincana|| SB 10.14.56 ||

TRANSLATION

Those in this world who understand Lord Krsna as He is see all things, whether stationary or moving, as manifest forms of the Supreme Personality of Godhead. Such enlightened persons recognize no reality apart from the Supreme Lord Krsna.

COMMENTARY

This verse states that after considering all the objects of love such as sons, body and soul, the wise conclude that Krsna is the ultimate object of love.

In this verse the word vastutah (in truth) has the sense of "but finally." Therefore, those who know Krsna see Him as the cause of all moving and non-moving entities. Because Krsna is the creator of all, in one sense. He is the same as His creation.

TEXT || 10.14.57 ||

sarvesam api vastunam bhavartho bhavati sthitah

tasyapi bhagavan krsnah kim atad vastu rupyatam|| SB 10.14.57 ||

TRANSLATION

The original, unmanifested form of material nature is the source of all material things, and the source of even that subtle material nature is the Supreme Personality of Godhead, Krsna. What, then, could one ascertain to be separate from Him?

COMMENTARY

Someone may ask, “Why is this so?” This verse answers. Bhava means the unmanifested material nature (pradhana), which is the cause (artho) of the material world. Thus bhavartho means Krsna, who is the creator of pradhana, which is itself the cause of the material world. Therefore the verse says, kim atad vastu rupyatam, “Who is greater than Krsna?”

The word vastunam means the senses and intelligence, and bhavartho means the atma, the soul who is the cause of the senses. The cause of the soul is Krsna. What can be said to be different from Krsna (kim atad vastu rupyatam)? Therefore, because He is the complete whole, Krsna is the final object of all service.

TEXT || 10.14.58 ||

samasrita ye pada-pallava-plavam

mahat-padam punya-yaso murareh

bhavambudhir vatsa-padam param padam

padam padam yad vipadam na tesam|| SB 10.14.58 ||

TRANSLATION

For those who have accepted the boat of the lotus feet of the Lord, who is the shelter of the cosmic manifestation and is famous as Murari, the enemy of the Mura demon, the ocean of the material world is like the water contained in a calf's hoof-print. Their goal is param padam, Vaikuntha, the place where there are no material miseries, not the place where there is danger at every step.

COMMENTARY

In this way it is proved that Sri Krsna is the final object of pure spiritual love. Only by taking shelter of Krsna's lotus feet does one get liberated and finally realize Him. The outstanding position of Krsna's devotee is now made clear.

Devotees take shelter (asritah) only of the boat (plavam) of the lotus feet (pada-pallava) of Krsna (murareh), whose fame (yasah) is charming, beautiful, and pleasing to the heart (punya).

Someone may ask, "What is that boat like?" The boat of Krsna's lotus feet gives shelter to the great devotees (mahat-padam) who have taken complete shelter (sam:samyak:samasrita). For these devotees the ocean of the material world (bhavambudhih) becomes like the water in a calf's hoof-print (vatsa-padam) that can be crossed without any great effort. Their goal is the supreme transcendental abode (param padam) of Vaikuntha or Sri Vrndavana. Great devotees never fall into difficulty (vipadam) because their minds are not attached to anything except the lotus feet of Krsna.

TEXT || 10.14.59 ||

etat te sarvam akhyatam yat prsto ’ham iha tvaya

tat kaumare hari-krtam paugande parikirtitam|| SB 10.14.59 ||

TRANSLATION

Since you inquired from me, I have fully described to you those activities of Lord Hari that were performed in His fifth year but not celebrated until His sixth.

TEXT || 10.14.60 ||

etat suhrdbhis caritam murarer aghardanam sadvala-jemanam ca

vyaktetarad rupam ajorv-abhistavam srnvan grnann eti naro ’khilarthan|| SB 10.14.60 ||

TRANSLATION

Any person who hears or chants these pastimes Lord Murari performed with His cowherd friends—the killing of Aghasura, the taking of lunch on the forest grass, the Lord’s manifestation of transcendental forms, and the wonderful prayers offered by Lord Brahma—is sure to achieve all his spiritual desires.

COMMENTARY

The words suhrdbhih-caritam (pastimes with His intimate friends) refers to pastimes like this one described in Srimad-Bhagavatam (10.12.5):

musnanto ’nyonya-sikyadin jnatan arac ca ciksipuh

tatratyas ca punar durad dhasantas ca punar daduh

“All the cowherd boys used to steal one another’s lunch bags. When a boy came to understand that his bag had been taken away, the other boys would throw it farther away, to a more distant place, and those standing there would throw it still farther. When the proprietor of the bag became disappointed, the other boys would laugh, the proprietor would cry, and then the bag would be returned.”

The word vyaktetarad means supramundane or transcendental. The phrase ajorv-abhistavam can be broken down as aja, Lord Brahma; uru, elaborate; and abhistavam, the offering of prayers. Anyone who hears or chants Brahma’s comprehensive prayers about Krsna’s transcendental form, His playing with the cowherd boys, killing of Aghasura, and eating with His friends in the forest covered with lush grass will have all his desires fulfilled.

TEXT || 10.14.61 ||

evam viharaih kaumaraih kaumaram jahatur vraje

nilayanaih setu-bandhair markatotplavanadibhih|| SB 10.14.61 ||

TRANSLATION

In this way the boys spent their childhood in the land of Vrndavana playing hide-and-go-seek, building play bridges, jumping about like monkeys and engaging in many other such games.

COMMENTARY

King Pariksit had asked the question, brahman kalantara-krtam, tat-kalinam katham bhavet, “O great sage, how could things done in the past have been described as being done in the present?”(SB 10.12.41) Krsna performed the pastime of killing Aghasura during His kaumara age. How then, during His pauganda age (beginning from the 5th year), could the boys have described this incident as having happened recently? In these chapters that question has been answered. Now Sukadeva Gosvami continues his service of narrating Krsna’s pastimes.

“Krsna and Balarama spent Their childhood secretly (jahatuh) in Vraja playing hide and seek (nilayanaih), and enacting the pastimes (viharaih) of other incarnations such as building the bridge to travel, journeying to Lanka, and churning the milk ocean.”

iti sarartha-darsinyam, harsinyam bhakta-cetasam

caturdaso ’yam dasame, sangatah sangatah satam

“As I [Visvanatha Cakravarti Thakura] stay among Krsna’s devotees, I have thus concluded this commentary on the fourteenth chapter of the Tenth Canto of Srimad-Bhagavatam, named Sarartha-darsini, which pleases Krsna’s devotees.

Thus ends the commentary on the Fourteenth Chapter of the Tenth Canto of the Bhagavatam for the pleasure of the devotees, in accordance with the previous acaryas.

КАРТТИКА

Карттик - самый лучший и славный месяц, чистейший из чистых. Он особо дорог Господу Кришне.

Этот месяц полон Бхакта-ватсалйи, Любви Господа к Своим Преданным. Любой обет в этот месяц, даже небольшой, принесёт огромные результаты.

Влияние совершённой Картика-враты продолжается сто жизней, в то время как влияние обычных врат продолжается

только на эту жизнь. Суть Картик-враты - стараться совершать больше преданного Служения Господу.

Последние пять дней Картика называются Бхишма-панчака (вплоть до Раса-Пурнимы).

Преданные Шри Гоудия Матха усердно соблюдают в Картик садхану согласно "Шри Бхаджана-Рахасйе".

Шри Хари Бхакти Виласа о Карттике

1 Обязанности, совершаемые в месяц Карттика

Я предаюсь лотосным стопам Их светлостей Шри Радхи и Шри Дамодары, повелителям месяца Карттика. Благодаря Их влиянию месяц Карттика стал прославлен.

2

Ритуалы, совершаемые в течение месяца Карттика, были ясно описаны в литературе, такой как Сканда Пурана и Падма Пурана. Здесь мы попытаемся представить все правила и предписания в целом.

3

В течение месяца Карттика, после утреннего омовения, преданные должны регулярно поклоняться Господу Дамодаре, а также они должны давать пожертвования и соблюдать эти обеты.

4

Это особое поклонение, так же, как и особые правила и предписания, упомянутые в связи с особыми днями месяца Карттика, будут описаны в этой главе позднее.

2 Обет Карттика вечен

(В беседе между Брахмой и Нарадой из Сканда Пураны)

О благочестивая душа, тот, кто, получив редкое человеческое тело, не соблюдает религиозных обязанностей, предписанных для месяца Карттика, несомненно, убивает своих родителей.

6

Люди, не соблюдающие никакого обета в месяц Карттика, который очень дорог Господу Дамодаре, падают с платформы религиозных принципов и в следующей жизни рождаются птицей или животным.

7

О возвышенный мудрец, тот, кто не соблюдает этот обет в месяц Карттика, — не лучше убийцы брахмана, убийцы коровы, лжеца или крадущего золото.

8

О лев среди мудрецов, особенно, если вдова не соблюдает этот обет, то она, несомненно, отправляется в ад.

9

Вся благочестивая деятельность и аскезы домохозяина, который не

соблюдает обет Карттика, считаются бесполезными, и он будет жить в аду в течение одной кальпы.

10

Все полубоги вместе со своим царём, Индрой, отворачиваются от дваждырождённого, отвергающего обет Карттика.

11

О лучший среди брахманов, даже если человек совершает множество жертвоприношений и предлагает подношения предкам сотни раз, но пренебрегает обетом Карттика, то ему будет закрыт доступ в рай.

12

В результате несоблюдения Вайшнава-обетов в месяц Карттика саннйаси, вдова или ванапрастха отправятся в ад.

13

О лучший среди брахманов, какой смысл изучать все Веды и Пураны, если человек не соблюдает обет Вайшнава в месяц Карттика?

14

Даже если человек накопил гору благочестия праведными способами, но не соблюдает обет Карттика, то всё его благочестие будет сожжено дотла.

15

Все виды благочестивой деятельности, такой как раздача милостыни, совершение аскез или повторение мантр, пройдут впустую, если человек не соблюдает обета Карттика.

16

О Нарада, если человек пренебрегает священным обетом Вайшнава в месяц Карттика, то всё его благочестие, накопленное за предыдущие семь жизней, не приведётся в действие и будет бесполезно.

17

О лучший среди мудрецов, знай точно, что тот, кто не соблюдает благоприятного обета Вайшнава в месяц Карттика, несомненно, является в этом мире олицетворением греха.

18

(далее говорится)

О Нарада, тот, кто проводит месяц Карттика, не следуя правилам и предписаниям в этой связи, теряет всё благочестие, накопленное в течение своей жизни.

19

О мудрец, тот, кто проводит месяц Карттика, не следуя правилам и предписаниям, и не соблюдает обета чатурмасьи, позорит свою семью, и такой человек — не лучше убийцы брахмана.

20-22

(также говорится)

О Нарада, я не знаю, куда отправятся все эти глупцы: те, кто не предлагает подношений предкам в подходящее время, те, кто не следует обету Карттика, те, кто не предлагает подношений мудрецам в полнолуние месяца Шравана, те, кто не празднует фестиваль качелей в месяц Чаитра, те, кто не принимает священного омовения в месяц Магха, не соблюдает амалаки врату в течение периода Пушйа накшатры, не соблюдает фестиваля Джанмаштами и не омывается в месте слияния двух священных рек в Шравана Двадаши.

23

(в беседе между Нарадой и мудрецами, возглавляемыми Шаунакой, записанной в Падма Пуране, говорится)

Любой, кто на земле Бхарата-варши проводит месяц Карттика, не соблюдая правила и предписания, рекомендованные для этого месяца, подобен тому,

кто, получив философский камень, выбрасывает его в грязную воду.

24

О брахманы, Господь Кришна отворачивается от того, кто проводит весь месяц Карттика, не следуя необходимым обетам, поскольку Карттика врата очень дорога Ему.

3 Благочестивая деятельность, такая как принятие священного омовения и раздача даров, совершаемая в течение месяца Карттика является духовной

(Сканда Пурана)

Мой дорогой сын, те дваждырождённые, которые в месяц Карттика не дают пожертвований, не совершают жертвоприношений, священного омовения, не повторяют мантр или не соблюдают предписанных обетов, считаются низшими среди людей.

26

(далее говорится)

Те, кто не давал пожертвований, не совершал жертвоприношений, не повторял мантр или не соблюдал предписанных обетов, несомненно, обманывают сами себя и лишаются исполнения своих желаний.

27

(также говорится)

О Нарада, тот, кто не занимается преданным служением Господу Джанардане в течение месяца Карттика, будет жить в обители Ямараджа вместе со своими предками.

28

(также говорится)

Те, кто не поклоняется Господу Кешавадеве с преданностью в месяц Карттика, будут арестованы Яма-дутами и наказаны в аду.

29

После тысяч миллионов рождений человек получает редкую человеческую форму жизни, но если после этого он не поклоняется Господу Вишну в месяц Карттика, то его человеческая жизнь считается бесполезной.

30

Те, кто в месяц Карттика не поклоняется Господу Вишну, не обсуждает тем, связанных с Господом Вишну и не общается с преданными Господа Вишну, теряют благочестие, накопленное за предыдущие 10 лет.

31

4 Слава Карттики

Сначала мы опишем славу Карттики в целом. Затем мы будет обсуждать особую славу Карттики в соответствии с различными ритуалами и местом.

32

5 Слава Карттики в целом

(Сканда Пурана)

Благо, которого человек может достичь, раздавая все виды даров и омываясь во всех святых местах, не равно даже 1/1 000 000 части блага, которого достигают те, кто соблюдает обеты Карттики.

33-34

О дитя, ты можешь поместить благочестивую деятельность, такую как омовение во всех святых местах, совершение жертвоприношений с раздачей подходящей дакшины, проживание в Пушкаре, Курукшетре или Гималаях, пожертвование столько золота, сколько в горе Сумеру, — на одну чашу весов и месяц Карттика, который очень дорог Господу Кешаве, — на другую и увидишь, что они равны.

35

О Нарада, я говорю тебе истину — любая благочестивая деятельность, какую бы ни совершал человек для удовольствия Господа Вишну в месяц Карттика, принесёт безграничные блага

36

Среди всех месяцев Карттика — определённо лучший. Он более благоприятен, чем самая благоприятная деятельность, и более священен, чем всё самое священное.

37-38

(также говорится)

О Нарада! О лучший среди брахманов! О мудрец среди брахманов, так же, как сложно увидеть, где заканчиваются океаны, реки или горы, так же трудно сосчитать благочестие, которое накапливает человек, соблюдая обет Карттики. То же применимо к совершению греховной деятельности.

39

Нет месяца, равного Карттике, нет юге, равной Сатйа-юге, нет шастры, равной Ведам, и нет святой реки, равной Ганге.

40

Месяц Карттика — лучший среди всех месяцев и очень дорог Вайшнавам. О великий мудрец, что бы ни производилось в месяц Карттика, должно с верой использоваться для служения Вайшнавам. Вайшнавы освобождают

своих предков из адского положения, соблюдая обет Карттики.

41

(Падма Пурана)

Среди всех 12-ти месяцев Карттика — лучший. Если Господу Вишну поклоняются даже с маленьким подношением в течение месяца Карттика, то Он дарует поклоняющемуся место в Своей обители. Это я заключил после тщательного рассмотрения.

42

Так же, как Господь Дамодара известен Своей привязанностью к Своим преданным, Его любимый месяц Дамодара, или Карттика, тоже очень милостив, поскольку даже небольшое служение, предложенное в этот месяц, принимается как очень великое.

43

Эта ценная человеческая форма жизни редко достижима обусловленными душами, но соблюдение обетов месяца Карттика, который очень дорог Господу Хари, — еще более редкая возможность.

44

Верховная Личность Господа, Господь Хари, получает удовлетворение, если Ему предлагают в месяц Карттика лампу гхи. Даже если человек предлагает лампу гхи через кого-то, Господь дарует ему очень благоприятное место назначения.

45

6 Слава обета Карттика

(Сканда Пурана)

Благо, которого достигает человек, соблюдая обеты в этом мире, сопровождает человека только в этой жизни, но благо от соблюдения обетов Карттика сопровождает человека 100 рождений.

46

О лучший среди брахманов, благочестие, накопленное соблюдением обета Карттика, и омовение в Акрура-тиртхе, могут быть достигнуты просто слушанием о правилах и предписаниях обета Карттики.

47

Благо, которое получает человек, посещая Варанаси, Курукшетру, Наимишаранью, Пушкару и Арбуду, может быть достигнуто соблюдением обета Карттика.

48

Не поклоняясь Верховному Господу, не совершая никаких огненных жертвоприношений и не предлагая подношений предкам, человек может достичь обители Господа Вишну, если он просто соблюдает обет Карттика.

49

Если он сознательно минимализует количество пищи в месяц Карттика, то он, несомненно, достигнет освобождения сарупйа.

50

(также говорится)

О лучший среди мудрецов, соблюдая обет Карттика, брахманы, кшатрии, вайшйи и шудры больше не получат опыта рождения в низших формах жизни, которые есть результат совершения греховной деятельности.

51

О лев среди мудрецов, освобождение от материального существования гарантированно человеку, который, в соответствии со своими возможностями, соблюдает обет Карттика так, как предписано в писаниях.

52

Люди могут обрести огромное благо за короткое время, соблюдая обет Карттика, который совершают с великим почтением полубоги, мудрецы и предки.

53

7 особая слава совершения благочестивой деятельности в течение этого месяца

(в этой связи в Сканда Пуране говорится)

О лучший среди дваждырождённых, говорится, что любая благочестивая деятельность, такая как пожертвование зёрен, проведение огненных жертвоприношений, наложение епитимий или повторение мантр, совершаемая в месяц Карттика, приносит безграничные блага.

54

(также говорится)

Что бы человек ни предлагал Господу Вишну в месяц Карттика, особенно зерновую пищу, — приносит безграничное благо.

55

(далее говорится)

Нет сомнений, что тот, кто совершает огненное жертвоприношение каждый день в течение одного года, и тот, кто рисует свастику как украшение в месяц Карттика, достигают равного блага.

56

Если в течение месяца Карттика женщина украшает храм Верховного Господа рисунками, сделанными из цветного порошка, она переносится на

райские планеты, чтобы стать прекрасной, как голубь.

57

Тот, кто ежедневно ест из тарелки, сделанной из листьев, в течение всего месяца Карттика, не будет страдать от несчастий в течение одной кальпы.

58

Люди могут нейтрализовать все реакции грехов, совершённых с рождения, просто кушая с тарелки из листьев лотоса в течение месяца Карттика.

59

Те, кто ест из тарелки, сделанной из листьев лотоса, в течение месяца Карттика, не будут страдать адской жизнью. Такие люди обетут благо от путешествия по всем святым местам, и все их желания будут удовлетворены.

60

О лучший среди мудрецов, дерево палаша, дарующее все виды благ, также называется брахма. Шудра должен избегать кушать с середины листа дерева палаша. Если он всё же так поступает, то будет страдать в аду в течение одной кальпы.

61

Благочестивая деятельность, такая как пожертвование зёрен сезама, принятие священного омовения, слушание тем о Верховном Господе, служение святым личностям и вкушение с листа дерева палаша в течение месяца Карттика, дарует освобождение от материального рабства.

62

О лидер брахманов, тот, встаёт утром до рассвета в течение месяца Карттик, и приходит к Божеству Господа Дамодары, достигает результата пожертвования 1000 коров.

63

О великий мудрец, тот, кто бодрствует последние три часа ночи в течение месяца Карттика, стоя перед Господом Вишну, — достигает обители Верховного Господа.

64

В этот век Кали, служа святым личностям, кормя коров, слушая темы о Господе Вишну, поклоняясь Верховному Господу и бодрствуя последние три часа ночи в месяц Карттика, человек получает возможности, которые редко достижимы.

65

(также говорится)

Благо, которого достигает человек, пожертвовав воду и 1000 коров в месяц Джаиштха, может быть достигнуто просто омовением утром в течение месяца Карттика.

66

Благо, которого человек достигает, омываясь в священном озере Саннихатйа в Воскресенье в течение солнечного затмения на Курукшетре, может быть достигнуто просто омовением утром даже единожды в течение месяца Карттика.

67

О лучший среди мудрецов, всё, что было предложено как подношение предкам, например, пища и вода, в течение месяца Карттика, который очень дорог Господу Кришне, приносит безграничные блага.

68

(также говорится)

О Нарада, тот, кто обсуждает Бхагавад-гиту в течение месяца Карттика, никогда не родится в этом материальном мире.

69

(далее говорится)

Тот, кто обходит храм Господа Вишну в течение месяца Карттика, достигает благо от совершения жертвоприношения коня с каждым шагом.

70

Тот, кто с энтузиазмом танцует, поёт и играет на музыкальных инструментах перед Господом Хари в течение месяца Карттика, достигнет неистощимой обители Господа Вишну.

71

Тот, кто повторяет 1000 имён Господа Вишну и молится Гаджендре в течение месяца Карттика, никогда не получит больше опыта рождения в материальном мире.

72

О Нарада, тот, кто предлагает молитвы и песни во славу Верховного Господа в конце ночи в течение месяца Карттика, отправится в духовную обитель Шветадвипы вместе со своими предками.

73

О лучший среди мудрецов, тот, кто предлагает зёрна ячменя Господу Хари в течение месяца Карттика, будет счастливо жить в раю столько юг, сколько зёрен ячменя он предложил.

74

О лучший среди мудрецов, тот, кто предлагает агуру, камфору, сандаловую пасту и благовоние Господу Кешаве в течение месяца Карттика, никогда не родится снова в этом материальном мире.

75

(также говорится)

Те, кто регулярно слушает темы о Господе Хари с великой преданностью в

течение месяца Карттика, получат благо от пожертвования 100 коров, даже если они понимают только половину или четверть шлоки.

76

О великий мудрец, в течение месяца Карттика человек должен отказаться от различных религиозных дел и просто слушать повествования писаний в присутствии Божества Верховного Господа.

77

О мудрец, подобный тигру, тот, кто прославляет имена, формы, качества и игры Господа Хари в течение месяца Карттика для своего конечного блага или ради какого-то материального мотива, — освободит 100 поколений своей семьи.

78

Тот, кто уделяет достаточно времени обсуждению священных писаний в месяц Карттика, быстро освобождается от всех греховных реакций и обретает благо как от совершения 10 000 жертвоприношений.

79

Господь Мадхусудана становится больше доволен тем, кто обсуждает писания в течение месяца Карттика, чем теми, кто жертвует (даже коров и слонов) и кто совершает жертвоприношения.

80

О тигр среди людей, тот, кто слушает обсуждения славы Господа Хари в течение месяца Карттика, освободится от всех страданий в течение следующих десяти миллионов рождений.

81

О мудрец, если человек ежедневно в течение месяца Карттика повторяет даже одну шлоку Шримад-Бхагаватам с великой преданностью, то он обретает благо от изучения 18-ти Пуран во всей их полноте.

82

(далее говорится)

Откажись от всех видов благоприятной деятельности, такой как совершение жертвоприношений и рытьё колодцев, и просто с верой общайся с преданными Господа Вишну в течение месяца Карттика.

83-84

(таким же образом говорится в Падма Пуране)

Тот, кто практикует целибат, спит на полу, ест рис хавишйу из тарелки из листа палаша и поклоняется Господу Дамодаре в течение месяца Карттика, несомненно, освободится от всех греховных реакций. Такие личности достигнут трансцендентной обители Вайкунтхи и насладятся блаженной жизнью в обществе Господа Хари, благодаря такому преданному служению.

85

(также говорится)

Те, кто поднимается рано утром, омывается, контролирует свои чувства, повторяет мантры, ест рис хавишью и контролирует себя в течение месяца Карттика, освободятся от всех греховных реакций.

86

Тот, кто ест только один раз в день в месяц Карттика, станет очень знаменитым, могущественным и прославленным.

87

(далее говорится)

Тот, кто ест из тарелки с листа палаша в течение месяца Карттика, очистится от всех греховных реакций. Тот, кто почитает остатки Господа Хари, достигнет освобождения от материального существования. Не только брахманам — другим также советуется избегать есть с середины листа

дерева палаша.

88

(также говорится)

Благодаря поклонению в течение месяца Карттика Верховный Господь, Хари, желает простить 1000 оскорблений и даже тяжкие грехи, совершаемые поклоняющимся.

89

Тот, кто ежедневно принимает или распространяет преданным любимую пищу Господа Вишну – сладкий рис, смешанный с гхи и сахарным леденцом, – достигает блага от совершения жертвоприношений.

90

(в беседе между Господом Кришной и Сатйабхамой, записанной в той же Пуране)

Те, кто омывается утром, бодрствует всю ночь, предлагает лампы гхи, служит растению туласи в течение месяца Карттика, достигают освобождения сарупйа.

91

Таким образом, тот, кто соблюдает обет Карттика даже три дня, становится объектом поклонения для полубогов. Что говорить о тех, кто соблюдает обет Карттики в течение всей своей жизни?

92

8 Части Карттика враты

В течение месяца Карттика человек должен подниматься рано утром для

удовольствия Господа Хари, принимать утреннее омовение, служить туласи, предлагать лампу гхи и праздновать фестиваль в конце обета Карттики.

93

Соблюдая вышеперечисленные пять частей Карттика враты в течение месяца Карттика, человек становится достоин освобождения, так же, как и материального счастья.

94

В месяц Карттика человек должен бодрствовать всю ночь в храме Вишну или в храме Шивы, под баньяновым деревом или в саду туласи.

95

Тот, кто принимает обет соблюдения Карттика враты, может омываться, повторяя мантры, если он попал в неловкую ситуацию, вода недоступна или если он не может омываться из-за болезни.

96

Если человек не способен праздновать церемонию закрытия обета Карттики, то он должен с верой накормить брахманов, чтобы завершить его.

97

Если по какой-то причине человек не способен лично предложить лампу гхи в течение месяца Карттика, то он должен либо сделать это через другого человека, либо тщательно защищать горящую лампу гхи, предложенную кем-то, от ветра.

98

В отсутствии растения туласи человек должен поклоняться брахману Вайшнаву. В их отсутствии, просто чтобы завершить свой обет, человек должен служить брахманам, коровам и банйановому дереву.

99

9 Слава предложения лампы гхи в течение месяца Карттика

В результате предложения лампы гхи, даже на долю секунды, в течение месяца Карттика, все греховные реакции, накопленные в течение тысяч миллионов предыдущих жизней, будут уничтожены.

100

(также говорится)

О лучший из брахманов, слушай теперь о славе предложения лампы гхи в течение месяца Карттика, который очень дорог Господу Кешаве. Тот, кто предлагает лампу гхи в течение месяца, никогда больше не родится в этом материальном мире.

101

Предложение лампы гхи Верховному Господу в течение месяца Карттика приносит в 10 млн. раз большее благо, чем омовение на Курукшетре во время солнечного затмения или омовение в Нармаде во время лунного затмения.

102

О возвышенный мудрец, какой смысл совершать жертвоприношение коня, если человек зажигает лампу гхи или лампу из сезамового масла в течение месяца Карттика?

103

Просто предложив лампу гхи Господу Джанардане в течение месяца Карттика, даже тот, кто никогда не повторял мантр или не совершал ритуалов или другой деятельности ради очищения, достигнет полного очищения.

104

Тот, кто предлагает лампу Господу Кешаве в течение месяца Карттика, уже совершил все виды жертвоприношений и омылся во всех святых местах.

105

Олицетворённая благочестивая деятельность продолжает гордиться в раю, на земле и на адских планетах только до тех пор, пока лампа гхи не предложится Господу Кешаве в течение месяца Карттика.

106-107

О дваждырождённый мудрец, так молились вдревние времена предки: «В нашей семье сын, преданный своему отцу, получит рождение и удовлетворит Господа Кешаву, предложив Ему лампу гхи в месяц Карттика. В результате он, несомненно, достигнет освобождения».

108

(далее говорится)

Нет сомнений, что благодаря предложению лампы в течение месяца Карттика, реакции от бесчисленных греховных действий, даже если они велики, как гора Сумеру или Мандара, будут сожжены дотла.

109

Предлагая лампу гхи перед Господом Васудевой в храме или во внутреннем дворе в течение месяца Карттика, человек достигает высшего совершенства — отправляется домой к Богу.

110

Человеческое рождение того, кто предлагает лампу гхи Господу Мадхусудане в течение месяца Карттика, становится успешным. Он становится прославленным и знаменитым в этом мире.

111

Благо от предложения лампы гхи, даже на короткое время в течение месяца Карттика, не сравнить с благом от совершения жертвоприношения коня или омовения в священных реках 100 раз.

112

Нет сомнений, что благодаря предложению лампы гхи в течение месяца Карттика, даже тот, кто никогда не совершал ни одного вида ритуальной деятельности и потому полон греха, — очищается.

113

О Нарада, нет такого грешника в трёх мирах, который бы не очистился предожением лампы гхи перед Господом Кешавой в течение месяца Карттика.

114

Предложение лампы гхи перед Господом Васудевой в течение месяца Карттика гарантирует человеку перенос в вечный духовный мир, свободный от всех видов материальных препятствий.

115-117

О Нарада, теперь я опишу благо, которого достигает человек, зажигающий лампу гхи в течение месяца Карттика, особенно в Двадаши. Все члены семьи того, кто принял рождение в прошлом, уже родился и примет рождение в будущем, по милости Кришны, держащего чакру в Своей руке, будут наслаждаться жизнью на планетах полубогов так долго, как пожелают и достигнут освобождения.

118

(также говорится)

О лучший среди брахманов! О удачливый, тот, кто освещает храм Господа Хари лампами гхи в месяц Карттика, даже с целью поиграть в шахматы, — освободит семь поколений своей семьи.

119

Тот, кто предлагает лампу гхи в доме Вайшнава в течение месяца Карттика, получит богатство, хороших детей, славу и хорошую репутацию.

120

Благодаря трению из дерева появляется вода огонь, так же и человек, предлагающий лампу гхи в течение месяца Карттика, повсюду распространяет праведность.

121

(далее говорится)

О лучший среди брахманов, бедный человек должен также предложить лампу гхи в течение месяца Карттика, даже если ради этого ему прийдётся продать себя.

122

О мудрец, глупый человек, не предлагающий лампу гхи в храме Господа Вишну в течение месяца Карттика, не считается Вайшнавом.

123

(в беседе между Рукмангадой и Мохини из Нарадия Пураны)

Если все виды благочестивой деятельности поместить на одну чашу весов, а предложение лампы гхи в месяц Карттика — на другую, предложение лампы будет более прославлено.

124

(Падма Пурана)

Тот, кто постоянно зажигает лампы гхи в храме Господа Хари в течение месяца Карттика, поднимется на сияющую колесницу и достигнет обители Господа Хари.

125

10 Слава предложения лампы гхи даже с помощью других

(Сканда Пурана)

Благо, достижимое распространением зерновой пищи в течение тёмной половины месяца Бхадра или воды осенью, можно обрести предложением лампы гхи в месяц Карттика с помощью другого человека.

126

Благодаря предложению лампы гхи, данной другим человеком, и служению Вайшнавам в течение месяца Карттика, человек получает благо от совершения жертвоприношения Раджасуя или жертвоприношения коня.

127

О царь, тот, кто зажигает лампы гхи с помощью других в храме Господа Хари в течение месяца Карттика, освободится от наказания Ямараджа.

128

О лучший среди брахманов, блага от предложения лампы гхи другим человеком в течение месяца Карттика, не достигнуть совершением множества больших жертвоприношений.

129

Крыса случайно помогла гореть лампе гхи, предложенной другим человеком в Экадаши месяца Карттика; и в результате, она сначала получила редко достижимое человеческое рождение и затем получила освобождения.

130

11 Слава предложения лампы на верхушке храма

(Сканда Пурана)

О лучший среди мудрецов, когда бы человек ни предложил лампу гхи на верхушке храма, его греховные реакции будут уничтожены. В этом нет сомнений.

131

Благо, достижимое пожертвованием брахманам всей земли, окружённой океанами, не может сравниться даже с частичкой блага, достижимого предложением лампы гхи на верхушке храма Господа Хари.

132

Благо, достижимое пожертвованием 10 млн. коров с телятами, не может сравниться с благом от предложения лампы гхи на верхушке храма Господа Хари.

133

О великий мудрец, результат, который получает тот, кто жертвует всё Вайшнавам, не может сравниться даже с частичкой блага, которое получает человек, предложивший лампу гхи на верхушке храма Господа Хари.

134

(также говорится)

О великий мудрец, человек, который покупает лампы гхи, помещённые на верхушку храма Господа Хари другими, освобождает 100 поколений своей семьи.

135

Ни один член семьи того, кто смотрит с великой преданностью на храм Господа Кешавадева, освещённый лампами гхи в течение месяца Карттика, не отправится в ад.

136

Когда бы человек ни предложил лампу гхи Господу Вишну, полубоги на райских планетах предвкушают, думая: «Когда мы встретимся с этим великим преданным, занятым такой благочестивой деятельностью?»

137

О знаменитый мудрец, не так сложно во всех отношениях занять пост Индры тому, кто в течение месяца Карттика предлагает лампу гхи на верхушке храма Господа Хари.

138

12 Слава предложения гирлянд из ламп гхи

(в этой связи говорится в Сканда Пуране)

Тот, кто украшает внутри и снаружи храм Господа Хари множеством ламп в течение месяца Карттика, несомненно, станет спутником Господа Вишну.

139

Сто тысяч потомков семьи человека, предлагающего много ламп гхи в храме Господа Хари, будут освобождены от страданий в аду.

140

О мудрец, тот, кто внутри и снаружи освещает храм Господа Вишну множеством ламп, будет с большим почтением принят обитателями высшей обители Господа Вишну с лампами в руках.

141-143

(Бхавишйа Пурана)

Тот, кто предлагает ряд ламп гхи в течение месяца Карттика, особенно на Уттхана Экадаши и Двадаши, поднимется на аэроплан, сияющий как 10 000 солнц, и отправится в трансцендентную обитель Господа Вишну. Затем он будет жить в обители Господа Вишну столько лет, сколько ламп гхи он предложил Верховному Господу.

144

13 Слава предложения лампы в небе

(Падма Пурана)

Тот, кто предлагает лампы гхи в небе в течение месяца Карттика, освобождает всех своих подопечных, возвращая их домой к Богу.

145

Сейчас услышь благо, достижимое предложением ламп гхи для удовлетворения Господа Вишну в воде или в небе.

146

Тот, кто предлагает лампы гхи таким образом, получит множество зёрен, процветание, хороших детей и богатство. У него будут красивые глаза, и он станет ученым.

147

(также говорится)

Мнение учёных людей таково: те, кто предлагает лампы гхи в доме брахмана, обретут благо от совершения жертвоприношения агништома.

148

Предлагая лампу гхи на перекрёстке, на большой дороге, в доме брахмана,

у корня дерева, на пастбище, в поле и в лесу, человек обретает большое благочестие.

149

14 Мантра для предложения лампы гхи в небе

(в той же книге говорится)

дамодарайа набхаси

тулайам лолайа саха

прадипам те прайаччхами

намо ‘нантайа ведхасе ити

Я предлагаю эту лампу Шри Радха Дамодаре в небе в течение месяца Карттика. Позвольте мне предложить мои почтительные поклоны безграничному Господу Шри Вишну.

150

15 Слава празднования Карттики в различных странах

(Падма пурана)

Принятие священного омовения, раздача милостын, и, особенно, предложение поклонения Верховному Господу в течение месяца Карттика в любой стране приносит человеку благо, равное благу от совершения жертвоприношения агнихотра.

151

О Бхаргава, омываясь на Курукшетре, человек достигает в миллион раз большего блага, чем от обычного ритуального омовения. Того же блага человек дочтигает, регулярно омываясь в Ганге. Человек обретает ещё большее благо, чем это, принимая священное омовение в Пушкаре. Больше этого человек обретает, омываясь в Двараке, но омываясь и поклоняясь Верховному Господу в течение месяца Карттика, человек переносится на планету Господа Кришны.

152

О мудрецы, кроме Матхуры, все святые места равны по святости. Матхура считается выше, потому что там Господь Дамодара совершал Свои трансцендентные игры, будучи связан верёвками матерью Яшодой.

153

Проживание в Матхуре в месяц Карттика приносит наслаждение Господу Говинде. Конечная цель жизни может быть осуществлена просто проживанием в Матхуре в течение месяца Карттика.

154

Как нет более благочестивого поступка, чем омовение в Прайаге в месяц Магха, и в Ганге в месяц Ваишакха, так и нет благочестивого поступка выше, чем проживание в Матхуре в месяц Карттика.

155

Нет необходимости размышлять об этом далее. Те, кто принимает священное омовение в Матхуре и поклоняется Господу Дамодаре в течение месяца Карттика, достигнут освобождения сарупйа (обладания той же формой, что и у Господа Кришны).

156

О брахмана, возможность жить в Матхуре в течение месяца Карттика очень редка. Принимая поклонение там от Своих преданных, Господь Дамодара дарует им такую же форму, что и у Него.

157

Когда Господу Хари повсюду поклоняются, то Он дарует материальное наслаждение и освобождение Своим поклоняющимся, но Он не дарует преданное служение, поскольку это Его личное богатство.

158

Человек может легко обрести преданное служение от Господа Хари, просто поклоняясь Господу Дамодаре даже один раз в течение месяца Карттика в Матхуре.

159

Милостивый Господь Дамодара принимает поклонение, предложенное Ему теми, кто не соблюдает правил и предписаний, не повторяет мантры правильно, но предлагает рекомендуемые предметы в течение месяца Карттика в Матхура-мандале.

160

Лучшая и наиболее эффективная форма искупления той греховной деятельности, которая принесёт реакции в будущих жизнях, — это поклонение Господу Хари в Матхуре в течение месяца Карттика. Таково заключение писаний.

161

Поклоняясь Господу Дамодаре и медитируя на Него в течение месяца Карттика в Матхуре, ребёнок, Дхрува Махараджа, быстро получил даршан Господа, которого редко достигают даже мистические йоги.

162

Обитель Матхуры легко достижима в этом мире, и месяц Карттика приходит каждый год, но всё же глупые люди остаются плавать на волнах рождений и смерти в материальном океане.

163

Какой смысл совершать жертвоприношения? Какой смысл совершать аскезы? Какой смысл посещать святые места, если человек поклоняется Господу Дамодаре, который дорог Радхе, в Матхуре в течение месяца Карттика?

164

Все святые места, реки и озёра пребывают в Матхура-мандале в течение месяца Карттика.

165

Тот, кто посещает священное место рождения Господа Кешавадевы в течение месяца Карттика, обретает прибежище у лотосных стоп Господа Шри Кришны.

166

Тот, кто даже с пренебрежением поклоняется Господу Хари в Матхуре в течение месяца Карттика, достигает редко достижимой верховной обители Господа. Что говорить тогда о тех, кто с верой поклоняется Господу Хари в Матхуре в месяц Карттика?

167

Таким образом, деятельность, совершаемая в течение месяца Карттика, была рассмотрена. Теперь будут обсуждаться некоторые особые характеристики.

168

16 Подходящее время для принятия обета Карттика

(в беседе между Сатйабхамой и Господом Кришной из Карттика Махатмьи)

Человек должен с энтузиазмом начать предписанные обеты Карттики от

Экадаши растущей луны месяца Ашвина.

169

Чтобы разбудить божество Верховного Господа, человек должен подняться в конце третьей четверти ночи. Он должен сначала очистить себя, поднять Господа и затем предложить арати, повторяя молитвы.

170

Человек должен слушать повествования о Вайшнава дхарме в обществе преданных, сопровождаемыми пением, танцами и игрой на музыкальных инструментах. Затем человек должен ещё раз совершить поклонение Господу Дамодаре в конце утра.

171

Затем он должен приблизиться к водоему, например, реке и формально принять обет после совершения ачамана. Затем он должен предложить аргхйу Верховному Господу после предложения Ему молитв.

172

17 Мантра для принятия формального обета

карттике ‘хам каришйами

пратах снанам джанардана

притйартхам тава девеша

дамодара майа саха

О Джанардана! О повелитель полубогов! О Дамодара! Я буду каждый день омываться утром в течение месяца Карттика для Твоего удовлетворения и удовлетворения Твоей супруги, Радхики.

173

18 Мантра для предложения молитв

тава дхйанена девеша

джале ‘смин снатум удйатах

тват прасадач че ме папам

дамодара винашйату

О повелитель полубогов! О Дамодара! Я омываюсь в этой воде, сосредоточив свой ум на Тебе. Пусть по Твоей милости будут разрушены все мои грехи.

174

19 Мантра для предложения аргхйи

вратинах карттике маси

снатасйа видхиван мама

дамодара грханаргхйам

данудженда нисудана

О Дамодара! Я связан долгом следовать обету омовения и потому буду делать это в течение месяца Карттика. О победитель демонов, милостиво прими эту аргхйу от меня.

175

нитйе наимиттике кртсне

карттике папа шошане

грханаргхйам майа даттам

радхайа сахито харе

О Господь Хари, вместе с Радхикой, милостиво прими эту аргхйу, предложенную мной в месяц Карттика, уничтожающую реакции греховной деятельности, совершённой мной недавно и в прошлом.

176

Умастив своё тело сезамовыми семенами и затем омывшись, повторяя святые имена Господа, такие как Кришна и Нарайана, человек должен совершить своё ежедневное поклонение перед возвращением домой от резервуара воды.

177

Внутренний двор храма должен быть смазан коровьим навозом и затем украшен благоприятными знаками, например, свастикой. Поклоняясь Верховному Господу, человек должен предложить различные цветы: жасмин, лотос и агастья, а также листья туласи.

178

Человек должен всегда слушать беседы на трансцендентные темы о Верховном Господе в обществе преданных и держать лампы с гхи или с сезамовым маслом, зажженными в течение дня и ночи.

179

В течение месяца Карттика человек должен предлагать Божествам особую пищу. Он должен также ежедневно предлагать 108 поклонов и есть один раз в день.

180

(Падма пурана)

Поднявшись рано утром, человек должен омыться в чистом водоеме, выполнить другие обязанности и затем совершить поклонение Господу Дамодаре.

181

(далее говорится)

Тот, кто соблюдает обет Карттика, должен сохранять молчание, вкушая свой обед, и он должен продолжать предлагать Верховному Господу лампы гхи или лампы с сезамовым маслом.

182

Человек должен проводить весь день, обсуждая славу Господа Кришны в обществе преданных. Обеты, которые он дал для соблюдения Карттики, должны очень строго соблюдаться.

183

Человек может начать соблюдать обет Карттика либо в Экадаши двух недель растущей луны месяца Ашвина, либо с полнолуния того же месяца, либо с того момента, когда солнце входит в созвездие Тула.

184

Рекомендуется постоянно предлагать лампы гхи перед Господом Вишну в храмовой комнате перед растением туласи и на потолке в течение месяца Карттика.

185

(также говорится)

Во время соблюдения обета Карттика человек должен для удовлетворения Господа Дамодары дать в дар золотую лампу, серебряную, драгоценности

или жемчуг.

186

(В беседе между Рукмангадой и Мохини из Сканда Пураны)

О прекрасная леди, насколько возможно, человек должен пытаться соблюдать обет Карттики, живя в святом месте, а не просто дома.

187

20 Вещи, которых нужно избегать в течение месяца Карттика

(В беседе между Брахмой и Нарадой из Падма Пураны)

О великий мудрец, в течение месяца Карттика человек должен особенно избегать есть урад дал и фасоль, ибо поступая так, человек насильно отправится в ад на одну кальпу.

188

Тот, кто ест калми шак, парбалу, баклажаны или уксус в течение месяца Карттика, несомненно, будет страдать в аду всю кальпу.

189

Благочестивый человек никогда не должен есть рыбу и мясо в течение месяца Карттика. Даже если человек очень болен, он может, в особенности, есть мясо кролика или свинину.

190

(далее говорится)

В течение месяца Карттика человек должен тщательно избегать кушать пищу в доме другого человека, спать на кровати другого человека, воровать

богатство другого человека и наслаждаться чьей-то женой.

191

Если в течение месяца Карттика человек избегает масляного массажа, сна на диване, вкушения пищи, приготовленной другими, вкушения с тарелки из колокольного металла, то он, несомненно, достигнет полного совершенства в своём обете.

192

Те, кто в течение месяца Карттика тщательно избегает пищи, приготовленной другими, обретают благо от совершения суровых аскез каждый день.

193

(в беседе между Мохини и Рукмангадой в той же книге)

В течение месяца Карттика человек должен избегать масла, мёда, тарелок из колокольного металла, кислых приправ, таких как пикл и несвежей рисовой воды.

194

О женщина с прекрасными бровями, человек не должен есть рыбу, мясо черепах или какой-то другой вид мяса, даже в качестве лекарства, поскольку, вкушая мясо в течение месяца Карттика, человек становится собакоедом.

195

21 Процесс поклонения Шри Радха-Дамодаре

(в той же части Падма Пураны говорится)

Шри Радхика, которая очень дорога Господу Кришне и является лучшей среди гопи, должна получать поклонение вместе с Господом Дамодарой в течение месяца Карттика.

196

Думая о Враджаваси-брахмане как о Дамодаре и о его жене как о Радхике, человек должен поклоняться им, даруя им новые одежды, украшения и пищу в течение месяца Карттика.

197

О брахманы, тот, кто в течение месяца Карттика поклоняется божеству Радхики для Её удовлетворения, безмерно удовлетворяет Господа Дамодару.

198

В течение месяца Карттика человек должен ежедневно повторять знаменитые молитвы, такие как Дамодараштака, которую составил Сатйаврата Муни. Предложение этих молитв считается лучшей формой поклонения Господу Дамодаре, поскольку призывает Его милость.

199

22 8 молитв Господу Дамодаре

(санскрит в песеннике)

Я смиренно склоняюсь перед Верховным Господом, чье тело является обителью вечного блаженства, знания и бытия; который пребывает в божественном царстве Гокулы и излучает ослепительное сияние; который украшен серьгами, напоминающими по форме акул и слегка покачивающимися в Его ушах; который в страхе перед матерью Яшодой стремительно убегает прочь от деревянной ступы и которого мать Яшода все же догоняет, так как бежит быстрее Его. Этому Верховному Господу,

Шри Дамодаре, я приношу свои поклоны.

200

Он плачет, (увидев хворостину в руке Своей матери), и утирает слезы Своими лотосными ладошками. Его глаза полны страха, а жемчужное ожерелье на Его шее, отмеченной тремя линиями, подобными линиям на раковине, дрожит от частого дыхания, прерываемого плачем. Этому Верховному Господу, Шри Дамодаре, чей живот обвит не веревками, а чистой любовью Его матери, я приношу смиренные поклоны.

201

Его детские игры, подобные этой, являются для обитателей Гокулы источником невыразимого экстаза. Этими играми Он показывает Своим преданным, поглощенным размышлениями о Его величии и несказанном великолепии, что покорить Его могут только те, чья чистая любовь отличается интимностью чувств и лишена всякого благоговения и почтительности. С огромной любовью я сотни раз склоняюсь перед Господом Дамодарой.

202

О Господь, Ты можешь даровать любые благословения, но я не молю Тебя ни о безличном, ни о высочайшем освобождении и ни о каком благе. О Господь, я хочу лишь, чтобы Ты в этом образе Балы Гопалы, находящегося во Вриндаване, всегда пребывал в моем сердце. Мне не нужны никакие другие дары, кроме этого.

203

О Господь, мать Яшода вновь и вновь осыпает поцелуями Твое лотосоподобное лицо, обрамленное локонами черных с красноватым оттенком бархатистых волос, и Твои губы алеют, подобно плоду бимба. Сделай же так, чтобы я всегда мог видеть в своем сердце Твой прекрасный лотосоподобный образ. И тысячи тысяч иных благословений не нужны мне.

204

О Верховный Бог, я приношу Тебе свои поклоны. О Дамодара! О Ананта! О Вишну! О Повелитель! О Господь мой, я хочу лишь одного - чтобы Ты остался доволен мной. Обратив на меня Свой милостивый взор, спаси несчастного невежду и глупца, тонущего в океане мирских печалей, и позволь мне всегда лицезреть Тебя.

205

О Господь Дамодара, в образе ребенка, привязанного к деревянной ступе, Ты снял проклятие Нарады с двух сыновей Куверы, Манинривы и Налакувары, и превратил их в великих преданных. О Господь мой, одари и меня Своей према-бхакти. Я жажду только этого и не стремлюсь ни к какому освобождению.

206

Господь Дамодара, прежде всего я склоняюсь перед той ослепительно сияющей веревкой, которая обвивает Твой живот. Затем я приношу свои поклоны Твоему животу, в котором покоится вся вселенная. Также я смиренно склоняюсь перед Той, кого Ты любишь больше всех, -- перед Шримати Радхарани. И, наконец, я вновь и вновь склоняюсь перед Тобой, Верховным Господом, являющим Свои нескончаемые игры.

207

23 Обет Бахулаштами

(в том же разделе Падма Пураны говорится)

Шри Радха-кунда, которая очень дорога Господу Хари, находится у подножия холма Говардхана, самого прекрасного места и самого знаменитого преданного Господа Хари. Радха-кунда проявилась в середине ночи на 8-й день убывающей луны месяца Карттика. Омываясь в Радха-кунде, человек становится дорогим преданным Господа Хари. О брахмны, омовение в Радха-кунде сильно удовлетворяет Господа Хари.

208

Как Шримати Радхарани дороже всех Кришне, также и Её кунда для омовения дорога Ему. Среди всех гопи Она самая любимая Господом.

209

(В конце истории Радхики из той же Пураны)

Для удовлетворения Радхики, Кришна дал Ей владычество над всем Вриндаваном. Другим богиням были выделены различные места, но Радха – царица Вриндавана.

210

Обязанность каждого – омываться в Радха-кунде на Бахулаштами и поклоняться Господу Кришне. Как Кришна становится доволен соблюдением Уттана Экадаши, так Он очень доволен человеком, омывающимся в Радха-кунде в Бахулаштами.

211

24 Ритуалы, совершаемые на Кришна Трайодаши

(В том же разделе Падма Пураны говорится)

Чтобы противодействовать вероятности неестественной смерти, человек должен предложить лампу гхи Ямараджу вне своего дома на Трайодаши во время тёмной половины месяца Карттика.

212

25 Мантра для предложения лампы гхи

мртйуна паша-дандабхйам

калах шйамалайа саха

трайодашйам дипа-данат

сурйаджах прийатам

В результате предложения лампы гхи на Трайодаши в течение месяца Карттика, пусть Ямараджа, сын Сурьи, будет доволен мной, так же, как и Его верёвка, палка и шйамала.

213

26 Обет Кршна Чатурдаши

(в той же Пуране говорится)

Те, кто боится наказания в аду, могут принять омовение и затем поклоняться Ямараджу с великой верой на Чатурдаши убывающей луны месяца Карттика.

214

Нет сомнений, что тот, кто пренебрегает омовением перед восходом солнца в Чатурдаши, нейтрализуют все благочестивые поступки, совершённые в течение года.

215

(также в Сканда Пуране говорится)

Обязанность каждого, кто боится быть наказанным в аду, омываться во время восхода Луны в Чатурдаши двух недель убывающей луны месяца

Карттика.

216

(Падма Пурана также говорит следующее)

Затем он должен предложить Ямараджу подношения, повторяя его имена. Тем не менее, если отец человека ещё жив, он не должен предлагать подношения Ямараджу и Бхишме.

217

Предлагая подношения Ямараджу, человек должен обмотать свой священный шнур вокруг правого плеча. Ямараджа имеет две формы: полубога и пита.

218

Тот, кто бодрствует ночью и вкушает свой обед ночью в храме Шивы на Яма Чатурдаши, достигнет большего блага, чем от совершения ста жертвоприношений.

219

Нет сомнений, что если в этот день человек поклоняется незамужней девочке, юному мальчику – брахману, и аскетичному преданному Шивы, он обретёт благо от совершения жертвоприношения Раджасуя.

220

Если Чатурдаши убывающей луны месяца Карттика выпадает на вторник, то он считается ещё более благоприятным. Поклоняясь Господу Шиве, повелителю живых существ, в этот день, человек, несомненно, достигнет Его обители.

221

(также говорится)

В результате предложения лампы гхи вечером в новолуние Чатурдаши

тёмной половины месяца Карттика, человек освобождается от путешествия по тёмному пути к адской жизни.

Шрила Бхакти Валлабха Тиртхи Госвами Махараджа о Картика-врате.

Обязательно соблюдайте всю Картик-врату, лучше вместе с Вайшнавами. Если не получается приехать в Бхарату на весь месяц, то хотя бы несколько дней Картика. И в случае затруднений с переездами можно соблюдать Картик в ближайшем Шри Чайтанья Гоудия Матхе. Вот несколько наставлений для каждого садхаки (старайтесь соблюдать если не всё, то хотя бы что-то из этого):

1. Обязательно каждый день месяца Картик предлагайте Господу Шри Кришне лампаду (дипа).

(Прим. - Лампада (дипа) представляет собой небольшой фитиль, скрученный из ваты, смоченный в подогретом масле гхи и отжатый. Можно сделать фитили на весь месяц.

Предлагать так: зажечь и, держа в правой руке за нижний край дипы, слегка вращать её по часовой стрелке, предлагая её сначала лотосным Стопам Господа 4 раза, потом животу 2 раза, потом голове 3 раза и затем 7 раз вокруг Тела Господа. Или просто 7 раз вокруг всего Тела Господа. Ставьте лампаду перед Господом, но на прочную металлическую подставку, чтобы ничего не возгорелось. Нельзя тушить лампады, стоящие перед Господом, - они должны догореть до конца.)

2. Каждый день пойте "Дамодараштаку" Шри Сатйавраты Риши, размышляя над её смыслом.

3. Всегда старайтесь помнить о Всевышнем Господе Хари. Старайтесь больше повторять Шри Харинам - на Туласи-мале и в уме, и воспевать в

Киртане.

4. Ежедневно слушайте "Шримад-Бхагаватам" в обществе возвышенных Вайшнавов, если это возможно. Всё остальное, что мешает, следует оставить для того, чтобы слушать Священные Писания от Садху в течение этого особого месяца. Согласно наставлениям Шрилы Бхакти Дайиты Мадхавы Госвами Махараджа, читайте и слушайте "Гаджендра-Мокша-Лила-ставу" из 8 Песни "Бхагаватам" - это повествование учит нас полной зависимости от Господа и преданию Ему.

5. Принимайте только Прасад. Также соблюдайте ограничения в пище, предписанные для месяца Картик.

6. Ежедневно повторяйте "Шри Шикшаштаку" Шри Чайтаньи Махапрабху и размышляйте над её смыслом. Читайте комментарии Шрилы Бхактивинода Тхакура к "Шикшаштаке" ("Шри Бхаджана-рахасйа"), как советует Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур.

7. Ежедневно читайте "Шри Упадешамриту" Шри Рупы Госвами, как советует Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур.

8. Ежедневно предлагайте лампаду Шри Туласи Дэви и молитесь ей о том, чтобы вечно жить в Шри Вриндаван-Дхаме и вечно совершать Служение лотосным Стопам Шри Шри Радха-Говинды. Делайте Парикраму Шри Туласи (обход вокруг 4 раза).

9. Готовьте для Господа хорошие блюда, особенно в Праздники. Преданные должны как можно лучше отмечать Праздник Аннакут (Шри Говардхан Пуджа) и другие.

10. Больше общайтесь с Вайшнавами.

Шрила Джайапатака Свами

О ЗНАЧЕНИИ И ОБЕТАХ ШРИ КАРТТИКА-ВРАТЫ И БХИШМА-ПАНЧАКИ

Харе Кришна, дорогие преданные! Ниже приводится информация о Карттике и Бхишма-панчаке. Надеемся, что она будет вам полезной.

Успешной Карттики!

Благодарим матаджи Вакрешвари за предоставленный материал.

Команда переводчиков Джаяпатаки Свами

О ЗНАЧЕНИИ И ОБЕТАХ ШРИ КАРТТИКА-ВРАТЫ И БХИШМА-ПАНЧАКИ

Карттика – самый лучший и славный месяц, чистейший из чистых. Он особо дорог Господу Кришне, поскольку это месяц Шримати Радхарани. Этот месяц полон любви Господа к Своим преданным. Любой обет в этот месяц, даже небольшой, приносит огромные результаты. Суть карттика-враты – удовлетворить Шри Шри Радху-Дамодару своим б`ольшим и лучшим преданным служением Им.

Кирттика – это имя третьей дочери Дакши. Во Врадже был обычай называть девочек именами дочерей Праджапати Дакши. Так именем матери Радхарани стало Кирттика (или Киртида), а Радхарани стали называть Карттики, что значит "рожденная Кирттикой". Шри Санатана Госвами дал нам ключ к пониманию святого месяца карттика. Кришна говорит: масанам марга-ширшо’хам – "Из всех месяцев Я – месяц маргаширша (ноябрь-декабрь)". Карттика предшествует маргаширше. Поэтому карттика представляет Шримати Радхарани.

Гаудия-вайшнавы следуют карттика-врате особенно, чтобы удовлетворить Шримати Радхарани поклонением Ей в этот месяц. Шримати Радхика больше всего славится Своим состраданием, поэтому мы следуем правилам и предписаниям карттика-враты, нияма-севе, с тем, чтобы Шримати Радхарани пролила на нас Свое божественное сострадание. Пусть Шри

Радхика и Ее сакхи благословят нас вечным любовным преданным служением в рощах Вриндавана.

Для Гаудия-вайшнавов, карттика-врата является более важной, чем любой другой обет на протяжении года. Большинство других обетов для удовлетворения Шьямасундары и Его экспансий соблюдают в течение лишь половины дня или одного дня – Джанмаштами, Рама-навами, Нрисимха-чатурдаши, Вамана-двадаши, но для удовольствия Шри Радхи обет карттики длится целый месяц.

Конечно, на протяжении этого месяца вайшнавы поют о Господе Гокулы – Дамодаре. Они от всей души славят Его и с преданностью поклоняются Господу Шри Кришне в этой самой озорной и красивой форме. Но Гаудия-вайшнавы особенно сосредотачиваются в этом месяце на поклонении нашей самой почитаемой Арадхья-деви Шримати Радхарани и выполнении особого служения для Ее удовольствия.

Карттика – месяц особого обета, карттика-враты (Дамодара-враты, урдджа-враты, нияма-сева-враты). Одно из названий этого обета – урдджа-врата. Урдджешвари – это одно из имён Шримати Радхарани, которое означает повелительница урдджа-враты. Слово урдджах означает богатства, средства, могущество. Все богатства и силы находят своё высшее выражение в Ней для служения Шри Кришне. Она ведает всеми богатствами и могуществом, которые призваны служить господину Ее сердца. Поэтому обет урдджа-врата, которому следуют в месяц карттика, восходит к Урдджешвари, Шри Радхике, и поэтому вайшнавы придают очень большое значение соблюдению карттики, особенно в стремлении удовлетворить Шримати Радхарани, чтобы обрести служение Ей и так Ее возлюбленному Шри Кришне. Кроме того, в этот месяц гопи совершали поклонение Катьяяни, с сокровенной целью удовлетворить высшую Богиню, Шримати Радхарани. Нанда-гопа-сутам деви патим ме куру те намах. Такой была их внутренняя молитва Катьяяни* (ШБ10.22.4):

"Пожалуйста, о Деви, устрой всё таким образом, чтобы мы могли служить сыну Нанды так, как просит наше сердце". С этой молитвой они соблюдали карттика-врату. (* Катьяяни – одно из проявлений йога-майи в Шри Враджа-дхаме. Катьяяни-врата продолжается и в месяц, следующий за карттикой).

Поэтому мы придаём особое значение соблюдению этой последней части чатурмасьи – карттика-враты. Этот месяц связан исключительно со служением возлюбленным Кришны – Радхарани и гопи – и Кришне. "Шримад-Бхагаватам" также вдохновляет нас на умонастроение поклонения Катьяяни, которое совершали гопи. С таким внутренним чувством мы соблюдаем последний месяц Чатурмасьи с ещё большим вниманием.

Карттика также известна как месяц нияма-севы. Нияма означает «правила» - дополнительные молитвы, пуджи, чтение, проповедь, дополнительное служение Господу Хари, гуру и вайшнавам. А значит обет нияма-севы – это подчинение жизни садхаки определенному особому режиму служения, когда каждую минуту он использует ради своего высочайшего блага. Наша устремленность должна быть таковой, но в особенности в этот месяц, и Кришне это очень понравится. Если же мы делаем это для удовлетворения Радхарани, Кришна тем более будет доволен, ведь это дарит радость Его высочайшей возлюбленной. А Ее счастье привлекает к нам Кришну. Если Радха будет довольна нами, Она сострадательно очистит нас и сделает нас достойными обрести наше вечное служение в рощах Вриндаваны в настроении Ее подруг.

Сатьяврата Муни говорит: намо радхикайай твадийа прийайаи — «Я приношу поклоны Твоей самой дорогой возлюбленной — Шри Радхике». Этим он указывает на то, что единственным занятием в течении дамодара-враты должно быть поклонение Шри Радхе-Дамодаре.

Урдджа-врата – один из шестидесяти четырех видов преданного служения, которые исполняют Гаудия-вайшнавы. Чатурмасья-врата будет полной, только если соблюдать в ее последний месяц урдджа-врату.

Последние пять дней карттики называются Бхишма-панчака, и мы также следуем особым обетам в эти дни (их описание см. ниже).

Соблюдение карттика-враты — одно из главных занятий для вайшнава. Обязательно соблюдайте всю карттика-врату, лучше вместе с вайшнавами. Если не получается провести во Вриндаване или Маяпуре всю карттику, то пробудьте там хотя бы несколько ее дней.

Вот основные правила карттика-враты, приведенные в «Шри Хари-бхакти-

виласе» (из «Сканда» и «Падма-пуран»), а также в статье Бхактивинода Тхакура, посвященной карттика-врате, Они следующие. (Старайтесь делать как можно больше из ниже приведенного).

Предупреждение: «Шри Кришна отвергнет того, кто не следует какой-то врате в месяц карттика. Тот, кто не следует карттика-врате, как-будто убивает своих отца и мать. Он сжигает дотла все свое благочестие. Но тот, кто следует ей становится очень дорог Шри Кришне и отправляется в духовный мир».

Благо следования карттика-врате

«Благо от соблюдения карттика-враты в МИЛЛИОНЫ раз больше, чем от всех других врат, обетов, парикрам по святым местам, омовений в святых реках и благотворительности. Другие враты дают плоды всей благочестивой деятельности, совершенной за одну жизнь, но карттика-врата дает плоды благочестивой деятельности, совершенной за тысячи жизней. Шри Кришна делает живое существо обитателем духовного мира в ответ даже на небольшое подношение во время карттики. Карттика-врата очень дорога Шри Кришне. Соблюдение карттика-враты гарантирует живому существу освобождение и возвращение в духовный мир. Ограничивая привычки в еде, человек определенно достигает освобождения и получает духовное тело.

III. Начиная врату

А. Живя во ВРИНДАВАНЕ. Все святые места, святые реки и озера проживают во Вриндаване в течение месяца карттика; человек радует Шри Кришну, достигает Его и обретает Враджа-бхакти, просто соблюдая карттика-врату во Вриндаване.

IV. Хари-катха.

Ежедневно слушать Хари-катху, особенно «Шримад-Бхагаватам» с преданными, – получить результаты 10000 ягй; ежедневно читать даже один стих «Шримад-Бхагаватам» – получить благо ежедневного чтения всех восемнадцати Пуран; ежедневно обсуждать «Бхагавад-гиту» – не родиться вновь в этом мире; тот, кто прославляет имя, форму, качества и игры Шри Кришны освобождается от всех последствий грехов и освобождает сто поколений своей семьи; Шри Кришна очень доволен всеми, кто читает священные писания и стотры в течение месяца карттика; тот, кто читает Вишну-сахасра-нама и «Гаджендра-мокша-стотру» (из 8-й Песни "Бхагаватам" (главы 1-4)). достигает освобождения. Эта история Гаджендры учит нас полной зависимости от Кришны и преданию Ему; нужно повторять Гопала- и Радха-сахасра-нама; ежедневно читать Радха-крипа-катакша-става-раджью и Нанда-нанданаштаку; ежедневно предлагать другие аштаки Радха-Кришне; читать 10 Песнь «Шримад-Бхагаватам» и другие книги, описывающие игры Радхи-Кришны во Вриндаване; ежедневно повторяйте "Шри Шикшаштаку" и размышляйте над её смыслом; ежедневно читайте "Шри Бхаджана-рахасью" (комментарий Шрилы Бхактивинода Тхакура к "Шикшаштаке") и "Шри Упадешамриту" Шри Рупы Госвами («Нектар наставлений»), как советует Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур.

V. Поклонение.

А. Введение: Какое-либо предложение Божествам, особенно блюда из зерна, награждает вечными, неубывающими результатами (акшая-пхалам); поклоняясь Шри Кришне в месяц карттика, человек достигает Голоки Вриндаваны; тот, кто поклоняется Божеству Радхики, доставляет огромное удовольствие Господу Дамодаре («Хари-бхакти-виласа»,197).

Б. 1. Поднимайтесь в Брахма-мухурту и посещайте мангала-арати – достигнете духовного мира.

2. Предлагайте благовония, лампаду с гхи, цветы (малати, лотос, роза, жасмин, лилия) и светильник с камфорой три раза в день.

3. Ежедневно предлагайте лампаду с гхи Радха-Дамодаре (любым Божествам Радха-Кришны или Их изображениям). Просто предлагая

лампаду с гхи Шри Кришне, человек достигает совершенства и возвращается к Нему.

4. Пойте Дамодараштаку, размышляя над её смыслом. Ее пение очаровывает самого Шри Дамодару (Х.-б.-в., 16.95 – 96). Это вечно совершенная молитва, явившая себя посредством Шри Сатьявраты Муни, и она привлекает Шри Дамодару-Кришну.

5. Повторяйте больше предписанных кругов на четках, воспевайте больше в киртане. Так, сосредоточившись на святых именах, постоянно помните о Всевышнем Господе Хари.

6. Ежедневно слушайте "Шримад-Бхагаватам" и другие писания в обществе преданных (см. раздел IV. Хари-катха). Отвлекающее от слушания, следует оставить, чтобы слушать священные писания от садху в течение этого особого месяца.

7. Постоянно поддерживайте огонь в светильнике с топленым или сезамовым маслом перед Божествами и/или Туласи – достигнете духовного мира.

8. Предлагайте сладкий рис, смешанный с топленым маслом, вкусные яства и разнообразные фрукты, особенно в праздники. Как можно лучше отмечайте экадаши, раса-пурниму, Шри Говардхана-пуджу, Шри гопаштами и го-пуджу, Бахулаштами, день ухода Шрилы Прабхупады и другие. .

9. Каждый день обходите храм четыре раза, читая молитвы, – каждый шаг обхода даст вам благо жертвоприношения коня.

10. Предлагайте воду и прасад предкам.

11. Предлагайте светильник с камфорой и маслом агуру, особенно в экадаши – и вы не родитесь вновь в этом мире.

12. Предлагайте гирлянды из свежих цветов (роз или лотосов) и сандаловую пасту.

13. Предлагайте новую одежду.

14. Предложите Кришне 100000 листьев туласи.

15. Ежедневно проводите арати Шри Туласи-деви и предлагайте ей благовония, лампаду (ей приятнее, если эта лампада предложена Шри Шри Радха-Кришне), а также цветы, и молитесь ей о том, чтобы вечно жить в Шри Вриндаван-дхаме и совершать служение лотосным стопам Шри Шри Радха-Говинды. Поливайте и обходите Шри Туласи (4 раза).

16. Зажигайте кому-то другому лампаду для предложения Кришне – достигнете безграничных результатов и не увидите Ямараджи.

17. С энтузиазмом танцуйте, пойте, играйте на музыкальных инструментах и читайте молитвы перед Божеством – достигнете духовного мира вместе с вашими предками.

18. Повторяйте Гаятри 108 раз, сидя перед Божествами.

В. Благотворительность. Чтобы угодить Господу Дамодаре, пожертвуйте золотые или серебряные лампады с гхи, драгоценности или жемчуг; жертвуйте брахманам семена кунжута, обувь, одежду, золото, коров, топленое масло, зонтик, мед и т.д..

VI. Действия.

1. Соблюдайте целибат и спите на полу в месяц карттика – освободитесь от всех последствий грехов.

2. Вставайте в Брахма-мухурту – отправитесь в духовный мир.

3. Омывайтесь на рассвете (6-8 часов утра) в священной реке или водоеме; омывайтесь в тишине; брахмачари перед омовением посыпают голову землей, в которой растет туласи; грихастхи используют семена кунжута; мантра перед омовением: картике ‘хам каришьями, пратах снанам джанардана / притьяртхам тава девеша, дамодара майя саха – «О, Радха-Дамодара! В месяц карттика каждый день на рассвете я омываюсь для вашего удовольствия".

4. Ежедневно предлагайте 108 поклонов.

5. Ежедневно кормите коров зеленой травой.

6. Никого не критикуйте, не ищите недостатков и не испытывайте неприязни к кому-либо; всегда видьте хорошее в других.

7. Не стрегите ногти или волосы. (Пуджари держат ногти короткими).

8. Не умащивайте маслом тело или волосы.

9. Регулярно служите вайшнавам.

10. Омываясь, предлагайте тарпану (подношение воды) предкам.

11. Все обеты, соблюдаемые в карттику, соблюдайте и в месяц магха следующего года.

Краткое изложение карттика-враты.

Действия: соблюдать целибат и спать на полу; вставать в 4 часа утра; посещать мангала-арати и играть на музыкальных инструментах; читать и слушать «Шримад-Бхагаватам» от преданных; омываться на рассвете в священной реке; ежедневно обсуждать игры Радхи и Кришны во Вриндаване; больше повторять святых имен и участвовать в киртане; ежедневно предлагать Божествам лотосы и/или розы и вкусную, приготовленную на огне, пищу; ежедневно предлагать лампады с гхи изображениям или Божествам Радхи и Кришны, петь Дамодараштаку, ежедневно обходить храм; ежедневно проводить туласи-арати; кормить коров зеленой травой; есть один раз в день после полудня.

Особые обеты в карттику, дарующие освобождение: ночное бдение в экадаши, омовение на рассвете, предложение лампадок Радхе и Кришне, воспевание Дамодараштаки, завершение благого дела (постройки храма, школы, гошалы, рытья колодца и т.д.)

VII. Пища

А. Введение. Ешьте один раз в день в тишине – станете сильным, мужественным и известным; предлагайте воду и прасад предкам – дает вечные результаты; почитайте махапрасад Кришны – достигнете освобождения; ежедневно ешьте из листьевых тарелок— исполнятся все желания и обретете результаты посещения всех святых мест; ешьте с листьев палаша – исполнятся все желания, освободитесь от всех грехов и получите освобождение; избегайте пищи, приготовленной другими – достигнете полного совершенства в исполнении карттика-враты и вернетесь к Кришне.

Б. Продукты, которых следует избегать: урад дал, раджма (фасоль), лауки, пиклс, помидоры, баклажаны, асафетида, тмин (джира), морская и черная соль, редис, парвал, горох, горчичное масло, красная фасоль, кукуруза, неочищенный пальмовый сахар (гур), листовые овощи (все), жареное, стебель лотоса, амалаки (включая Чьяванпраш), бел (также Мураббу), большие лимоны, плоды бадри, морковь, огурцы, кокосы, датри, зеленые манго, мед, тамаринд (имли), джекфрут, любимые фрукты, листья нима, дал масур, плоды семейства тыквенных, семена кунжута, арбузы, вкусные блюда, любимые блюда, магазинную пищу, приготовленную на огне, подгоревшую или старую пищу, остатки пищи кого-либо за исключением вайшнавов, излишнюю пищу, пищу, раздаваемую большому количеству людей (бхандара).

В. Продукты, которые можно есть. (Есть один раз в день, лучше после полудня).

Пшеница, рис, картофель, сладкий картофель, арби, зеленая папайя, зеленые бананы, кашипхал, карела, каменная соль (экадашная), имбирь, черный перец, куркума домашнего помола, сырые орехи, мунг дал, чана дал (не в дашами и двадаши).

VIII. Поклонение в особые дни.

1. Бахулаштами (явление Шри Радха-кунды). Те, кто омывается в Радха-кунде в день Бахулаштами, доставляют большое удовлетворение Шри Кришне и становятся очень дорогими Ему преданными. Каждый должен омываться в Радха-кунде в день Бахулаштами и поклоняться Радха-

Кришне.

2. Говардхана-пуджа (аннакута). Следует выполнить Говардхана-пуджа между 6-8 часами утра; если вы не во Вриндаване, сразу после восхода солнца поклоняйтесь Говардхане, сделав его из навоза в форме человека. Сделайте отверстие в его желудке и положите туда ваши подношения. Если вы во Врадже, поклоняйтесь холму Говардхана непосредственно, с любовью и преданностью – предлагайте ему пуджу и обходите его. Так человек отправляется в духовный мир. Мантра для поклонения холму Говардхана: говардхана дхарадхара, гокула транакарака / вишнубаху криточчхрая, гавам коти прадо бхава – "О Говардхана, ты поддерживаешь всю вселенную. Ты освободил гокулаваси, когда Шри Кришна держал тебя в руке как зонтик. Благослови нас миллионом коров»; украсьте и накормите коров, предложите поклоны; также устройте ночное бдение (джагарана) для удовольствия Кришны.

3. Гопаштами. Поклоняйтесь коровам и кормите их свежей зеленой травой, гуром и зерном. Обходите коров и следуйте за ними. В этот день Шри Радха дает даршан Своих стоп.

4. Уттхана-экадаши. Соблюдая нирджала-врату и ночное бдение в этот экадаши, человек разрушает последствия грехов, совершенных в уме, словами и телом в течение тысячи жизней и достигает освобождения; все святые места начинают обитать в том, кто соблюдает Уттхана-экадаши-врату; человек обретает нетленные результаты от любой благотворительности, аскез или омовений в святых реках в этот день; предлагая много лампад с топленым маслом и поставив их в ряд перед Божествами, человек отправляется в духовный мир; следует предлагать Божествам разнообразные цветы и фрукты, камфору, кумкуму и воду аргхья в раковине; соблюдая джагарану, человек доставляет большое удовольствие Шри Кришне и освобождает десять тысяч поколений своей семьи – прошлые, настоящие и будущие; тот, кто омывается на рассвете, предлагает лампаду с гхи, соблюдает джагарану и поклоняется Туласи – достигает освобождения и получает духовное тело; человек должен провести ночь в пении, танцуя и играя на музыкальных инструментах для удовольствия Божеств; человек должен предлагать Божествам постоянно горящий светильник, а также лампаду с гхи каждые три часа; предлагайте Божествам сандаловую пасту и воду аргхья в раковине; предлагайте арати (лампаду с гхи, благовония, воду в раковине, платочек, цветы, чамару);

предлагайте фрукты и дарите подарки Божествам и брахманам в этот день; поклоняйтесь Верховному Господу радостно, с энтузиазмом и не ленитесь; предлагайте поклоны Божествам и обходите Их; читайте «Шримад-Бхагаватам», детские игры Кришны; читайте «Шримад-Бхагаватам», Гаджендра-мокшу (8 Песнь, 1-4 главы) – и вы не родитесь вновь.

5. Прерывание враты (в день, предшествующий пурниме). Омойтесь на рассвете, проведите пуджу Божеству и Туласи-деви, предлагая им воду из разных святых мест, смешанную с чанданой; выполните все обеты вашей враты; накормите брахманов сладким рисом, йогуртом, медом, жареным рисом, гуром, ладду и т.д.; предложите брахманам все продукты, на которые вы постились в карттику и чатурмасью (шпинат, молоко, йогурт, урад дал, сладости, мед и т.д.); предложите брахманам сандаловую пасту и ароматные цветы; раздайте лакшми и подарки – обувь, зонтик, семена кунжута и горшки с водой; поклоняйтесь коричневым коровам; предложите поклоны и предложи врату Шри Кришне; попросите Его простить вам оскорбления, совершенные во время карттики и чатурмасьи; прервите пост тем, на что вы постились в карттику и чатурмасью, то есть шпинатом, йогуртом, молоком, урад далом, сладостями, медом и др.

IX. Специальные пожертвования в последний день враты

– Если ели только раз в день – накормите брахманов.

– Если ели только фрукты – пожертвуйте рис лучшего качества.

– Если не ели масло – пожертвуйте топленое масло.

– Если не ели мед – пожертвуйте сахар мишри и сладкий рис, смешанный с гхи.

– Если не стриглись – пожертвуйте зеркало.

Бхишма-панчака

Последние 5 дней карттики традиционно называются Бхишма-панчака или Вишну-панчака. В "Хари-бхакти-виласе" говорится, что в Бхишма-панчаку ради удовлетворения Господа человеку по возможности следует соблюдать пост на определенные виды пищи. Хотя этот пост не является обязательным, Кришна даволен тем, кто соблюдает эту аскезу как способу удовлетворить Его. "Падма-пурана" говорит о том, что благодаря такой аскезе можно удовлетворить Господа и совершить духовный прогресс. Если вы не соблюдали пост в чатурмасью, то, соблюдя пост в Бхишма-панчаку, вы получите все благо от соблюдения поста

чатурмасьи. Необходимо следовать обету брахмачарьи во время Бхишма-панчаки. Также рекомендуется в эти дни читать больше святых имен.

В этом году Бхишма-панчака продолжается с 22 по 25 ноября. Пост прерывается

25 ноября (последний день карттики и чатурмасьи – чатурдаши) во время второго приема

прасада.

Есть три уровня строгого соблюдения этого поста.

1) Первый уровень (самый высокий) – на панча-гавье (в каждый из 5 дней принимать только один из 5 продуктов, которые получают от коровы).

1 день – навоз, 2 день – моча, 3 день – гхи, 4 день – йогурт, 5 день – молоко. В этот день прервать пост панча-гавьей и сладким рисом.

Но обычно этот пост длится только 4 дня, поэтому ниже приведены правила соблюдения этого поста на протяжении 4 дней.

Первый день – Уттхана-экадаши. До восхода солнца съешьте немного коровьего навоза (го-майя), Это должен быть навоз от молодой нерожавшей телочки, не касавшийся земли. Затем держите нирджала-экадаши.

Второй день – двадаши. После восхода солнца прервать пост водой с листиком туласи во время прерывания экадаши (время прерывания см. в вайшнавском календаре). Затем выпейте коровью мочу (го-мутра),от молодой нерожавшей телочки, не касавшуюся земли. В течение дня пейте воды столько, сколько нужно. После заката съешьте экадашный прасад.

Третий день – трайодаши. После восхода солнца и до 7.30 утра съешьте гхи. Затем после 12.00 съешьте коровий йогурт (дадхи) (сколько хотите). В течение дня пейте воды столько, сколько нужно. После заката съешьте экадашный прасад.

Четвертый день – чатурдаши. После восхода солнца выпейте коровьего молока (кшира) (сколько хотите). В этот день нужно прервать пост. Благоприятное время для прерывания 12.30 до 14.00

Прерывание поста (см. раздел VIII 4. «Прерывание враты»). Раздайте пожертвования брахманам, накормите их сладким рисом. Съешьте панча-гавью. Это смесь всех продуктов коровы: навоза, мочи, гхи, йогурта и молока. После этого съешьте сладкий рис и примите зерновой пир.

Если вы не можете следовать этому посту, можно принять второй уровень поста.

В Маяпуре преданные вместе с ЕС Джаяпатакой Свами каждый год соблюдают именно

этот пост.

2) Второй уровень – на кореньях, фруктах, орехах. (Все отварное или сырое, не

жареное, можно с каменной солью (не морская и не черная), без какого бы то ни было масла или гхи). Обычный набор "корешков" и "вершков" в этот пост следующий:

вареный картофель (обычный и сладкий), сакалу (сладкая сырая картошка, вкусом напоминает репу), арахис (вареный), изюм с фисташками, апельсины (сладкие), яблоки, груши, финики, манго, бананы. Из специй – корень имбиря и куркумы (не порошок, т.к. в нем рисовая мука). Такой пост в Маяпуре скорее напоминает пир, не правда ли? :)) (Морковка или свекла, хотя это тоже "корешки", не рекомендуются. Нельзя употреблять и то, в чем много косточек (огурцы, гранаты, папайу, арбузы, дыни, гуаву).

Подавая пример того, как следовать этому посту, ЕС Джаяпатака Свами в качестве

Бхишма-панчака враты пил лишь фруктовые соки.

Если вы не можете следовать этому посту, примите третий уровень поста.

3) Третий уровень – на хавишье (разновидность кичри: рис и мунг дал (любой).

(Соль только каменная (не морская и не черная) без специй, без масла какого бы то ни было вида, но можно после окончания готовки добавить гхи). По желанию в нее можно также добавить молоко, определенные виды шака наподобие шпината; другие немногочисленные ингридиенты мы не упоминаем, поскольку о них в России никто даже не знает. Хавишья должна быть приготовлена за один раз, мунг-дал и рис кладут вместе. Когда вы снимаете хавишью с огня, готовка считается законченной. Больше ее доваривать нельзя. Незамужние гопи принимали хавишью, когда молились богине Катьяяни.

Выберите тот уровень поста из трех, который более удобен для вас. Этот пост не должен мешать вашей садхане и обычному преданному служению.

Время приема прасада и количество – обычные для вас.

Источники: "Падма-пурана", Брахма-кханда, гл. 23; "Сканда-пурана",

Вишну-кханда, Карттика махатмья. гл. 32; Гаруда-пурана, Пурва-кханда, гл. 123

Посты Бхишма-панчака-враты, карттика-враты и чатурмасьи прерываются одновременно (см. раздел VIII 4. «Прерывание враты»).

В дни Бхишма-панчаки нужно также каждый день принимать омовение в Ганге (матери Бхашмадевы) или другой святой реке и затем поклоняться в ней махаджану Бхишмадеве следующими образом. (Если вы не живете возле Ганги или другой святой реки, то можно просто повторять "Ганга", "Ганга", когда вы принимаете омовение, и проделывать это поклонение в уме).

Вода зачерпывается в сложенные ладони, предлагается ниже приведенной мантрой и затем выливается в Гангу через правую сторону (между большим и указательным пальцами правой руки) все также сложенных ладоней. Ганга передает деду Бхишме это подношение воды. Предложение делается 3 раза.

Тарпана

ом вайягхра падья готрая / самкрити праварая ча

апутрая дадамьетат / шалилам бхишмавармане

Далее вода зачерпывается в сложенные ладони, предлагается ниже

приведенной мантрой и затем выливается в Гангу с кончиков пальцев все также сложенных ладоней. Предложение делается 3 раза

Аргхья

васунамаватарая / шантаноратмаджая ча

аргхьям дадами бхишмая / аджанма брахмачарине

Затем со сложенными ладонями, произносим следующую пранаму Бхишмадеве.

Пранама

ом бхишмах шантанаво бирах / сатьявади джитендриях

абхирадбхиравапнату / путрапаутрочитам криям

В соответствии с "Гаруда-пурана" во время этой враты также предписано совершать различные виды поклонения Господу, которые перечислены ниже. Вот те подношения, которые рекомендуется предлагать Господу во время Бхишма-панчаки.

В первый день следует предлагать падму (лотос) стопам Господа.

На второй день следует предлагать листья билвы бедрам Господа. (Поскольку

дерево билва (бел) родилось из сердца Лакшми, оно очень дорого Господу Вишну, поэтому оно также очень дорого и Господу Шиве. Каждый лист

состоит из 3 вытянутых частей и такое их соединение напоминает по форме тризубец Г. Шивы; Без этих листьев поклонение Шиве считается неполным).

На третий день следует предлагать гандху (благовония – нечетное количество) пупу Господа.

На четвертый день следует предлагать цветок джава плечам Господа.

На пятый день следует предлагать цветы малати голове Господа.

Если у вас нет всех этих цветов и листьв, то можно предлагать их Господу в уме.

А если вы никогда не видели джавы, малати, лотоса и даже билвы, то можете

заменить их вашими любимыми цветами (а билву – туласи) и с любовью предлагать

Господу, но уже наяву :)) Привлеките милостивое внимание Господа, произнося следующее: "Мой дорогой Господь, пожалуйста, прими мою любовь с этим цветком (благовонием)". Помолитесь о чем-то сокровенном. Главное делать это с любовью.

Счастливой вам карттики! Карттики-деви Шримати Радхарани ки джая! Шри Шри Радха-Дамодара ки джая! Шрила Прабхупада ки джая! Нитай-гаура-премананде хари-харибол!

Нарасимха дас

Date: Saturday, October 23, 2004 9:34:00 PM

'IshrlshrlrAdhAdAmodarabhyAm namaHj j

Уважаемые сАдхаки!

С завтрашней экАдашИ до рАса-пУрНимы - время кАртика-вратам. Меня попросили написать об обетах во время этого вратам, что я сейчас постараюсь сделать на основе шрИ харибхактивилАсы и сканда-пурАНы.

Описание любого вратам начинается в шАстре с утвеждения нитйатвы этого вратам, т.е. его обязательности, его неединовременности, но сже-годноеги/месячности/дневности. его необходимой важности. В ХБВ (15.266) есть замечательный вичАраХ нитйатвы:

nityatva~n eha paran tasya bhagavat-prINanAn matam j vidhivAkyavisheShAch clTAkaraNe pratyavAyatal 11|

"нитйатвам [джайанти-враты] высшего рода (парам) по трем причинам: во-первых этот вратам приносит удовлетворение шрИ бхагавАну; во-вторых, он предписан шАстрой, в третьих неисполнение этого вратам является грехом, влекущим тяжелые последствия."

То же можно сказать и о кАртикамАсе. Первой причины достаточно, ч гобы ваиШНавы чтили месяц кАртика каждый раз, как он наступает:

kArtikaH pravaro mAso vaiShNavAnAM priyaH sadA | kArtikaM sakalaM vastu bhaktyA seveta vaiShNavaH ... (skAnde)

"кАртика -- величайший из месяцев года, вечно дорогой ваиШНавам. ВаиШНав будет е преданностью почитать и принимать все. что связано с кАртикамАсом или родилось в этот месяц." Ибо

dvAdashasv api mAseShu kArtikaH kRRiShNa-vallabhai i |

"среди двенадцати месяцев именно кАртика любим Кришной...

tasmin sampUjito viShNur alpakair apy upAvanaiH | dadAti vaiShNavaM lokAm it>' evaM nishchitaM mayA |

и если поклоняться Вишну даже малыми делами в этот месяц, то Он воздаст, переместив в Свой мир, я установил это со всей точностью” (нАрада в беседе с шаунакАди-РРиши. пАдма).

Природа кАргики, месяца ДАмодары. такая же, как его Господа:

yathA dAmodaro bhakta-vatsalo vidito janaiM tasvAyan tAdRRisho mAsaH...

он принимает как великое даже самое ничтожное служение!:

... svalpam apy urukArakaH ||

Как например

dlpeaApi hi yatrAsau private harirJshvaraH - Господь Хари доволен даже просто прадИпом, поднесенным ему в это время, более того

SUgati-n cha dadAty eva paradlpa-prabodhanAt ||

- даже зажегшему чужой погасший прадИп Хари дарует лучшее и прекрасное назначение. (пАдме)

В другом место говорится не только о зажигателях чужих прадИпов, но и о тех, кто защищает чужие прадИпы от ветра, не давая им погаснуть - всех их ждет прасаннатА, удовлетворение Господне.

Для тех. кто только стремится к бхакти, одно лишь удовлетворение Господа может не оказаться достаточно сильным побуждением: внутри них еще нет того, что откликалось бы на просто возможность Севы - на то единственное, что необходимо шуддха-ваиШНавам, чтобы что-то (что Ему угодно) начать и совершать. Для них существуют предписание, описание других, помимо бхагаватпрИтИ, плодов, и, наконец, пратйавАйа - грех несоблюдения, всегда сопровождающий сознательное пренебрежение волей Хари в шАстре и восприемниками Его прИтИ:

niyamena vinA viprAH kArtikaM yaH kShipen патаH kRRiShNaH parA~Nmukhas tasya yasmAd Urjo.asya vallabhaH ||

"Кришна отворачивается от того випры, что проводит кАртику без нийамов, ибо Урджа - возлюбленный Его." (УрджаХ -- одно из имен месяца кАртика. как дарующего силу и жизнь. УрджаХ также означает силу, энергию, дыхание, дух, доблесть.)

Из плодов упомяну мукти: все остальное подразумевается само собой:

kArtikc munishArdUla svashaktyA vaiShNavaM vratam yaH karoti yathoktan tu muktis tasya kare sthitA ||

"О великий муне! Мукти в руках у того, кто в меру своих сил исполняет в кАртику обеты ради Вишну так, как сказано в шАстре".

(СкАнде)

Пратйавайа:

sa brahmahA sa goghnash cha svarNastayl sadAnRRitl | na karoti munishreShTha vo naraH kArtikc vratam ||

"не совершающий вратам в кАртику все равно что убийца святого, убийца коровы, вор золота и беспросветный лжец (СкАнде, в беседе Брахмы и нАрады);

niyamena vinA chaiva yo nayet kArtikaM типе | chAturmAsyaM tatliA chaiva brahmahA sa kulAdhamaH ||

"проведший кАртику или чАтурмАсйу без нийамов — убийца брахмана, выродок."

viShNoH pUjA kathA viShNor vaiShNavAnA~n cha darshanam j na bhavet kArtike yasya hanti puNyaM dashAbdikam |

"У кого не было в кАртику Вишну-нУджи, Вйщну-катхи, Ваишнава-даршана - потерял вею пунйу. накопленную за десять лег".

Верно и противоположное:

aparAdhasahasrANi pAtakAni mahAnty api | kShamate.asya harirdevaH pUjitaH kArtike prabhuH |

"поклоняющемуся Ему в кАртику Господь Харидева прощает тысячи [совершенных до этого] апарАдх, прощает самые отвратительные, самые адские грехи" (пАдме).

ОБЕТЫ КАРТИКА-МАСА:

Пять вратам являются важнейшими в кАртику. Исполняющий их может считаться исполнившим кАртика-вратам во всей полноте:

Imri-jAgaraNaM prAtas-snAnaM tulasisevanam udyApanaM dlpadAnaM vratAny etAni kArtike j|

(pAdme kRRiShNa-satyA-saMvAde)

Это Хари-джАгараНам (бдение ради Хари), утреннее омовение в Тиртхе, служение лесу Туласи, махотсава по завершении враты и поднесение дИпов. Попробую подробнее перечислить эти и другие врагам:

ЗЕМЛЯ КАРТИКА-ВРАТАМ

па gRRihe kArtiike kuryAd visheSheNa tu kArtikam i tlrthe tu kArtikIM kuryAt sarvayatnena bhAvini |

Время кАртики не дОлжно проводить дома. Все усилия надо приложить, чтобы провести кАртика-вратам в тИртхе.

Плоды кАртика-вратам не уменьшаются, в какой бы стране вратИ не находился, но в Курукшегре или на Ганге они умножаются в миллионы рал. а еще больше -- в Пушкаре или в Двараке. Величайшие же плоды, в особенности Бхакти, кАртика-вратам дает в Матхуре. МатхурА -- лучшая земля для кАртики, как Прайаг -- для мАгха-вратам, а джАхнавИ -- для ваишакха-вратам. Шри Дхрува обрел всё, поклоняясь Шри Хари в кАртику в Матхуре. Но самое главное условие:

sarvAn dharmAn purityajya iShTAplJrtAdikAn naraH kArtike parayA bhaktyA vaiShNavaiH saha sa.nvaset [j

"Оставив все дхармы - иШТам (йадж ни и другие первостепенные обязанности брАхмаНа) и пУртам (строительство колодцев или водоемов и

другие общественные обязанности каждого человека) -- человек должен, с максимальной преданностью, прожить кАртику' с ваиШНавами" (скАнде).

ХАРИ-ДЖАГАРАНАМ

Хари-джАгара11ам означает бдение во время аруНодайа (за две мухУрты до восхода солнца), либо в последнюю йАму ночи (последнюю четверть ночи) Хари-джагаранам надо совершать в Вишну- или Шива-мандире, или у подножия ашваттхи, либо в лесу туласИ.

ГИТА-СТАВАДИ

Во время Хари-джАгараНам, после шауча-кРРитйам (почистить зубы, принять частичное омовение, совершить Ачаманам, сменить одежду и снова совершить АчамАнам), следует поклоняться Хари пением, игрой на любимых Им музыкальных инструментах, танцем и чтением став. В особенности упоминаются виШНу-сахасра-нАма-стотрам и гаджендра-мокШаНам из бхАгаватам, а также дАмодарАШ'Гакам. о котором речь пойдет чуть позже.

ВИШНУ-КАТХА

Во время Хари-джАгараНам и не только, велика слава слушания от ваиШНавов или повествования для ваиШНавов о виШНу или

ваиШНава-дхарме. До такой степени, что

sarvadharmAn parityajva kArtike keShavAgrataH | shAstrAvataraNaM puNyaM shrotavya~n cha mahAmune ||

"СарвадхармАн паритйаджйа в кАртику перед Кешавой пусть слушается святая шАстра-катхА".

Поскольку

па talhA tuShyate dAnair па yaj- nair go-gajAdikaiH yathA shAstra-kathAlApaiH kArtike madhusUdanaH ||

"Ни принесение пожертвований, ни йаджни, ни дарение коров или слонов не приносят такого удовлетворения мадхусУдане, как беседы по шАстре в кАртику".

Это слушание или повествование шАстры должно быть по нийаму и со всей возможной Бхакти. и тогда даже пол- или четверть шлоки в день, прочитанные или услышанные таким образом, говорит Сканда-пурАНа, скажутся удивительно.

Когда Хари-джАгараНам вместе с ночью подходит к концу, ваиШНавы проводят Арати Господу, с пением и танцем.

ГИта-ШАстра-виноданам -- так называется это в Шастре, и, естественно, лишенный этого джАгараНам не достоин вишеШаНа "хари".

ПРАТАХ-СНАНАМ

Затем, утром, омовение в тИртхе. Согласно виШНу-пурАНе. в отсутствие тИртхи или за невозможностью принять в тИртхе омовение, можно принимать омовение в реке (как мужского, гак и женского естества - нада-надИ). за невозможностью — в озере - в пруде перед храмом — в ручье или источнике — на земле водой из колодца — водой из колодца или водоема дома, в случае нужды нагретой на огне В случае болезни или в крайнем случае можно принять омовение чаранАмРитой Вишну, немного отпив и затем приняв ее на голову (чараНАмРиту Гуру надо принимать прежде чараНАмРРиты Вишну и отдельно от нее), или же водой, которая касалась ТуласИ, или же памятованием Имени Шри Вишну.

Видхи снАна такие же, как и всегда, но отличаются саНкалпа-, прАртханА- и аргхйа-мантры:

tatra sa Nkalpa-mantrall

kArtike,ahaM kariShyAmi prAtall-snAnaM janArdana 1 prltv-arthaM tava devesha dAmodara mayA saha ||

(mavA -- шА (-lakShml) 3 vibhaktl)

atha prArthanA-mantraH

tava dhyAnena devesha jale.asmin snAtum udyataH | tvat-prasAdAch cha me pApaM dAmodara vinashyatu |

atha arghya-mantraH (поклонение водой тИртхи)

vratinaH kArtike rnAsi snAtasya vidhivan mama | dAmodara gRRihANArghyaM danujendranisUdana ||

"Хе ДАмодара! Хе ДануджендранисУдана! Прими мою, живущего по обету в кАртику и принявшего омовение по видхи, аргхйу!" (дануджа — дАнава. сын дануХ)

nitye naunittike kRRitsne kArtike pApa-shoShaNe | gRRihANArghyaM mavA dattaM rAdhayA sahito bare i

ПрасаНгатаХ, со слушающим о славе кАртика-мАса происходит то же. что и с принявшим в кАргику омовение в акрУра-тИртхе в матхуре. Однако Ajanma-bhAvahataH, словами падма-пурАНы, т.е. нАстик от рождения, никогда не испытает никаких плодов ни тИртха-снАна, ни какой другой сат-кРРитйам. ни даже если сам зажегши пропитанный гхРРитам свой погребальный костер, обойдет его и сгорит, вступив в пламя.

ВИШНВАРЧАНАМ

Затем -- арчанам Вишну, во всех своих слагающих. Упомяну те. о славе которых говорится особо:

СВАСТИКАМ

Нарисовать перед Прабху свастика-мандалам.

НАИВЕДЙА-ДАНАМ

Поднесение наиведйи Шри Кришне. В особенности говорится о подношении любимых Господом сладостей и пАйаса (-сладкой молочной каши) с гхРРитам, а затем вкушении прасАда, разделив его с ваиШНавами. Падма-пурАНа говорит, что это все равно, что каждый день проводить йаджну.

ПРАДАК ШИНАМ

парикрама храма Вишну

СА-РАДХА-ДАМОДАРА-АР ЧАНАМ

ПАДМА ПУРАНА говорит о славе поклонения Шри Дамодаре со Шри Радхой в месяц кАртика. Это поклонение шрИ-мУрти рАдхики, или же поклонение подношениями одежд, украшений и еды истинному брАхмаНу как шрИ-мУрти дАмодары, а его целомудренной супруге - как рАдхике, но прежде всего ~ поклонение Шри Шри Радха-Дамодаре шрИ дАмодарАШТакой. произнесенной впервые Сатйавратой Муни

ДЖАНАМ

...также является частью арчаны и особо упоминается в связи е кАр гика-вратам.

ДИПА-ДАНАМ

-одно из главнейших слагающих арчаны в кАртика-вратам: поднесение дИпа, лампады. Даже неспособный купить прадИП или масло с ватой для него должен продать себя, но вплоть до пУрНимы подносить Хари дИпам. Если нужно, то деньги выкупить себя обратно, вместе с сыном, славой и почетом придут к нему в результате. Тот кретин, что в кАртику не подносит дИпам в храме Кешавы, не может называться ваиШНавом.

yathA cha mathanAd vahniH sarvakAShTheShu dRRishyate | tatliA eha dRRishyate dharmo dlpadAne na sa.nshavaH |

"Как огонь, хоть и преСущий в каждом древе, лишь трением виден, так и дхарма, хоть и пресущая в каждом благом деле, воссияет, лишь если поднесен дИпам, и в этом нет сомнения" (скАнде). (Другими словами, любой сат-карма будет безрезультатен без дИпа-дАнам.)

Даже если дИпам потухнет через пол-полмгновения. зажегший обретет столько, сколько не обрел за сотни йаджн или тИртха-снАнов. Даже безмантрый и немытый бездельник восполнится в джанАрдане, если в

кАртику поднесет Ему дИпам. Даже тот, кто зажег в храме Кешавы дИпам. чтобы перекинуться в карты (в месяц кАртика), спасает семь поколений предков!

Поэтому о дИпам -- он может быть из карпУры (камфоры), с агуру, если есть, он может быть на гхРРитам или на тайлам (кунжутовом масле). Он может быть поставлен перед Хари и/или утвержден на самом пике Кешава-мандира, поставлен перед Туласи или же. ради Кешавы. на воздухе (см. мантру): на перекрестке дорог, на дороге, в доме брАхмаНа, у подножия дерева, на пастбище, в лесу или в лесной чаще. Может быть поддерживаем неугасающий ни днем, ни ночью, а может быть устроена мАлА -- гирлянда — из дИпов. окружающих Кешаву в мандире, или окружающих мандирам. О том,что дИпам может быть даже чужим, уже говорилось.

AkAsha-dlpa-dAna-mantraH

dAmodarAya nabhasi tulAyAM lolayA saha j

pradlpan te pravaehchhAmi namo.anantAya vedhase || (pAdme)

(lolayA=lakShmyA; nabhasi-AkAshe, vedhase=viShNave, vidhAtre)

УПАВАСАХ

В кАртику лучше всего есть с листьев палАша (который еще называется брахма-вРРикШа), а брАхмаНы не должны есть со среднего листа. Есть из посуды, сделанной из каМсы, в кАртику, наоборот, запрещено. Во время вкушения махАпрасАда вратИ должен хранить молчание. Экабходжанам, т.е. есть один раз в день, также славно в кАртику.

Но поводу того, что можно есть, а от чего следует отказаться, ХБВ \ поминает хавишйАннам. а также приводит перечень из падма-пурАНы. Большинство запретов в этом перечне совпадает с запретами для чАтурмАсйи в целом; а то, что среди запрещенного фигурируют различные виды мяса, рыба, чужие жены и т.д., дает основание полагать, что и весь перечень запретов предназначен для нимнАдхикАриНов. Поэтому я хочу обратиться к сканда-пурАНе и привести более конкретные нийамы упавАса в кАртика-врату, которым, тем более, следуют ваиШНавские сампрадАйи:

ДВИДАЛА-БАХУБИДЖА- ВРАТАМ

shilayA bhidyamAne tu dvidalaM yatra dRRishyate | dvidalaM taddhi vig~neyaM ...

"Те [зерна или плоды], которые от удара камнем распадаются на две части, называются двидалам..." (далее перечисляются многие из двидалов: мАш, мунг, фасоль, нут и другие, среди них - тамаринд

(?)

... nUtanAnvathajlrNAni sarvANyetAni varjayet |

" свежие они или сухие - ото всех них следует отказаться [во время вратам]."

пА1е phale cha dRRishyante bahubljAni nArada bahiibljaM tad it>' AhuH patraklrAdikaM tathA ||

"Те растения, в стручках или плодах которых присутствует много семян, даже если это зелень, называются бахубиджам,

многосемянные.

Для удобства перечислю то, что допустимо во время кАРтики (список может быть неполон):

рис

пшеница

соответственно их мука гидам (сезам, кунжут) тиловое масло

гхРРитам, молоко, йогурт и другие молочные продукты из овощей корнеплоды и некоторые виды шпинатоподобных, а также овощные бананы

(внимание! кориандр точно нельзя, даже в виде зелени) из фруктов манго и амлакИ

из специй черный перец, джира, листья карри, куркума

сахар, джатри (более первичный сахар)

соль (предпочтительно саиндхава или сАмудрикам, морская)

Обеты чАтурмАсйи, связанные с постом, заканчиваются на прабодхинИ двАдашИ (уттхана-двАдашИ). В этот день надо сначала накормить брАхмаНов и ваиШНавов всем, на что был пост, а затем принять пАраНам самому. Все остальные обеты продолжаются до пУрНимы.

ГО-ГРАСАХ

кормить коров

САДХУ-СЕВА

БРАХМА ЧАРЙАМ

БХУМИ-ШАЙАНАМ

спать на земле, т.е. отказаться от постели

ТИЛА-ДАНАМ, АННА-ДАНАМ

дарить сезам и кормить, особенно брАхмаНов

УДЙАПАНАМ

праздник по завершении враты. Тот, кто не может провести его по всем правилам, должен хотя бы накормить брАхмаНов настолько, насколько это в его силах

ТУЛАСИ-СЕВАНАМ

служение лесу Туласи или одной Туласи. Тот, у кого нет такой возможности, должен проводить пуджу ваиШНаву или брАхмаНу, если не может и этого - то служить брАхмаНам и коровам или же деревьям ашваттхе и ваТу, тогда его врата будет полной.

САНКАЛПА ДВИДАЛА-БАХУБИДЖА-ВРАТЫ

kArtike dvidalaM dhAnyaM varjayiShve sadA hare | imaM kariShye niyamaM nirvighnaM kuru keshava ||

ПОДНЕСЕНИЕ ДЖАНАРДАНЕ ВСЕЙ ЧАТУРМАСЙИ

idaM vrataM mayA deva kRRitaM prltyai tava prabho nyUnaM saMpUrNatAM yAtu tvat-prasAdAj janArdana jj

"Я совершил этот вратам, Дева, чтобы ты был доволен, Прабху. Пусть все, чего в нем не хватало, восполнится милостью Твоей,

Джанардана!

Пригласив ваиШНавов и брАхмаНов в день пАраНа чАтурмАсйи, следует рассказать старшему из них о том, какие враты исполнял на протяжение четырех месяцев, поднести всем дакШиНу и просить их

сказать: vratam achcbhidram astu, vrataM sampUrNam astu

"Да будет этот вратам без изъяна, да завершится этот вратам".

(-+++++++4

на kArtika-samo mAso па kRRitena samaM yugam | па veda-sadRRishaM shAstraM na tlrthaM ga-NgayA samam

sa NgrAhl -- bhaktivijayanArasi.nhaH

Шрила Бхакти Валлабха Тиртхи Госвами Махараджа о Картика-врате.

Карттик - самый лучший и славный месяц, чистейший из чистых. Он особо дорог Господу Кришне.

Этот месяц полон Бхакта-ватсалйи, Любви Господа к Своим Преданным.

Любой обет в этот месяц, даже небольшой, принесёт огромные результаты.

Влияние совершённой Картика-враты продолжается сто жизней, в то время как влияние обычных врат продолжается только на эту жизнь. Суть Картик-враты - стараться совершать больше преданного Служения Господу.

Последние пять дней Картика называются Бхишма-панчака (вплоть до Раса-Пурнимы).

Преданные Шри Гаудия Матха усердно соблюдают в Картик садхану согласно "Шри Бхаджана-Рахасйе".

Обязательно соблюдайте всю Картик-врату, лучше вместе с Вайшнавами. Если не получается приехать в Бхарату на весь месяц, то хотя бы несколько дней Картика. И в случае затруднений с переездами можно соблюдать Картик в ближайшем Шри Чайтанья Гоудия Матхе. Вот несколько наставлений для каждого садхаки (старайтесь соблюдать если не всё, то хотя бы что-то из этого):

1. Обязательно каждый день месяца Картик предлагайте Господу Шри Кришне лампаду (дипа).

(Прим. - Лампада (дипа) представляет собой небольшой фитиль, скрученный из ваты, смоченный в подогретом масле гхи и отжатый. Можно сделать фитили на весь месяц.

Предлагать так: зажечь и, держа в правой руке за нижний край дипы, слегка вращать её по часовой стрелке, предлагая её сначала лотосным Стопам Господа 4 раза, потом животу 2 раза, потом голове 3 раза и затем 7 раз вокруг Тела Господа. Или просто 7 раз вокруг всего Тела Господа. Ставьте лампаду перед Господом, но на прочную металлическую подставку, чтобы ничего не возгорелось. Нельзя тушить лампады, стоящие перед Господом, - они должны догореть до конца.)

2. Каждый день пойте "Дамодараштаку" Шри Сатйавраты Риши, размышляя над её смыслом.

3. Всегда старайтесь помнить о Всевышнем Господе Хари. Старайтесь больше повторять Шри Харинам - на Туласи-мале и в уме, и воспевать в Киртане.

4. Ежедневно слушайте "Шримад-Бхагаватам" в обществе возвышенных Вайшнавов, если это возможно. Всё остальное, что мешает, следует оставить для того, чтобы слушать Священные Писания от Садху в течение этого особого месяца. Согласно наставлениям Шрилы Бхакти Дайиты Мадхавы Госвами Махараджа, читайте и слушайте "Гаджендра-Мокша-Лила-ставу" из 8 Песни "Бхагаватам" - это повествование учит нас полной зависимости от Господа и преданию Ему.

5. Принимайте только Прасад. Также соблюдайте ограничения в пище, предписанные для месяца Картик.

6. Ежедневно повторяйте "Шри Шикшаштаку" Шри Чайтаньи Махапрабху и размышляйте над её смыслом. Читайте комментарии Шрилы Бхактивинода Тхакура к "Шикшаштаке" ("Шри Бхаджана-рахасйа"), как советует Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур.

7. Ежедневно читайте "Шри Упадешамриту" Шри Рупы Госвами, как советует Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур.

8. Ежедневно предлагайте лампаду Шри Туласи Дэви и молитесь ей о том, чтобы вечно жить в Шри Вриндаван-Дхаме и вечно совершать Служение лотосным Стопам Шри Шри Радха-Говинды. Делайте Парикраму Шри Туласи (обход вокруг 4 раза).

9. Готовьте для Господа хорошие блюда, особенно в Праздники. Преданные должны как можно лучше отмечать Праздник Аннакут (Шри Говардхан Пуджа) и другие.

10. Больше общайтесь с Вайшнавами.

ЧТО ПОВТОРЯТЬ:

Шри Гаджендра-Мокша-Лила-става (ШБ 8.1-4)

ГЛАВА 8.1 Ману, правящие вселенной

Прежде всего я хочу в почтении склониться к лотосным стопам моего духовного учителя, Его Божественной Милости Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады. Однажды в 1935 году, когда Его Божественная Милость жил на Радха-кунде, я приехал из Бомбея, чтобы увидеться с ним. Тогда он дал мне много важных наставлений, касающихся строительства храмов и издания книг. Он лично сказал мне, что издавать книги важнее, чем строить храмы. Долгие годы я храню эти наставления в своем сердце. В 1944 году я начал издавать журнал «Обратно к Богу», а в 1958 году в Дели, оставив семейную жизнь, я взялся за издание «Шримад- Бхагаватам». Когда три части «Шримад-Бхагаватам» были опубликованы в Индии, я отправился в Соединенные Штаты Америки. Это было 13 августа 1965 года.

Следуя наставлениям моего духовного учителя, я не прекращаю своих усилий, направленных на издание книг. В этом, 1976, году я закончил комментарий к Седьмой песни «Шримад-Бхагаватам», и, кроме того, несколько лет назад вышло в свет изложение Десятой песни, озаглавленное «Кришна, Верховная Личность Бога». Теперь остается издать Восьмую, Девятую, Десятую, Одиннадцатую и Двенадцатую песни. Поэтому я молю своего духовного учителя, чтобы он дал мне силы завершить эту работу. Я ни большой знаток писаний, ни великий преданный; я всего лишь смиренный слуга своего духовного учителя. Изо всех сил я пытаюсь удовлетворить его, печатая эти книги с помощью моих американских учеников. К счастью, ученые во всем мире дают высокую оценку нашим книгам. Давайте же совместными усилиями издавать все больше и больше томов «Шримад-Бхагаватам», чтобы доставить удовольствие Его Божественной Милости Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру.

Первая глава Восьмой песни представляет собой описание четырех Ману, а

именно Сваямбхувы, Сварочиши, Уттамы и Тамасы. Выслушав закончившееся в Седьмой песне повествование о династии Сваямбхувы Ману, Махараджа Парикшит пожелал узнать о других прародителях человечества. Он хотел понять природу нисхождения Верховного Господа в этот мир. Ему было интересно узнать не только то, как Господь приходил в прошлом, но и как Он является в настоящем и будущем. Хотел он услышать и о различных деяниях Господа в образе Ману. Поскольку Махараджа Парикшит горел желанием узнать обо всем этом, Шукадева Госвами описал всех Ману одного за другим, начиная с шести Ману, правивших миром.

Первым Ману был Сваямбхува Ману. Две его дочери — Акути и Девахути — родили двух сыновей, Ягью и Капилу. Шукадева Госвами уже описал деяния Капилы в Третьей песни, и потому здесь он описывает деяния Ягьи. Изначальный Ману со своей женой Шатарупой отправился в лес, чтобы совершать аскезу на берегу реки Сунанды. Их подвижничество продолжалось сто лет. Войдя в транс, Ману сложил молитвы, обращенные к Верховной Личности Бога. Ракшасы и асуры пытались съесть Ману, но Ягья вместе со своими сыновьями Ямами и полубогами убил их. После этого Ягья занял пост Индры, царя райских планет.

Второй Ману, которого звали Сварочиша, был сыном Агни, а его старшими сыновьями были Дьюмат, Сушена и Рочишмат. В пору правления этого Ману Рочана стал Индрой, царем рая, и ему подчинялись многочисленные полубоги во главе с Тушитой. В ту эпоху было также много святых, таких как Урджа и Стамбха. Среди них был Ведашира, чья жена, Тушита, произвела на свет Вибху. Вибху поведал восьмидесяти восьми тысячам дридха-врат, святых мудрецов, о том, как обуздывать свои чувства и совершать аскезу.

Уттама, сын Приявраты, был третьим Ману. Среди его сыновей были Павана, Сринджая и Ягьяхотра. Во время правления этого Ману семеро сыновей Васиштхи, старшим из которых был Прамада, стали святыми мудрецами. Сатьи, Девашруты и Бхадры заняли положение полубогов, а Сатьяджит стал Индрой. Из лона Сунриты, жены Дхармы, Господь явился в образе Сатьясены и уничтожил всех якшей и ракшасов, которые сражались с Сатьяджитом.

Тамаса, брат третьего Ману, стал четвертым Ману. У него было десять сыновей, в том числе Притху, Кхьяти, Нара и Кету. Во времена его

царствования Сатьяки, Хари, Виры и другие были полубогами, Джьотирдхама возглавил семерых великих святых, а Тришикха стал Индрой. Харимедха зачал в лоне своей жены Харини сына по имени Хари. Хари был воплощением Бога, и Он спас преданного Гаджендру. Этот случай описан в «Бхагаватам» как гаджендра- мокшана. В конце главы Махараджа Парикшит просит Шукадеву Госвами подробнее рассказать о спасении Гаджендры.

ТЕКСТ 8.1.1

шри-раджовача

свайамбхувасйеха гуро

вамшо 'йам вистарач чхрутах

йатра вишва-сриджам сарго

манун анйан вадасва нах

шри-раджа увача — царь (Махараджа Парикшит) сказал; свайамбхувасйа — великого Сваямбхувы Ману; иха — здесь; гуро — о духовный учитель; вамшах — род; айам — этот; вистарат — подробно; шрутах — услышана (от тебя); йатра — где; вишва-сриджам — тех достойных, которые известны как Праджапати, — Маричи и других; саргах — сотворение, включающее рождение многих сыновей и внуков от дочерей Ману; манун — Ману; анйан — других; вадасва — опиши; нах — нам.

Царь Парикшит сказал: О мой господин, учитель мой, от тебя я узнал теперь все о династии Сваямбхувы Ману. Но были и другие Ману, и я хочу услышать об их родах. Милостиво расскажи нам о них.

ТЕКСТ 8.1.2

манвантаре харер джанма

кармани ча махийасах

гринанти кавайо брахмамс

тани но вада шринватам

манвантаре — в ходе манвантар, сменяющих одна другую; харех — Верховной Личности Бога; джанма — явление; кармани — деяния; ча — также; махийасах — в высшей степени прославляемого; гринанти — описывают; кавайах — великие ученые мужи, обладающие совершенным разумом; брахман — о ученый брахман (Шукадева Госвами); тани — их; нах — (для) нас; вада — опиши; шринватам — жаждущих услышать.

О ученый брахман [Шукадева Госвами], великие мудрецы, обладающие совершенным разумом, описывают приход и деяния Верховного Господа, который нисходит в этот мир в разные манвантары. Мы жаждем услышать эти повествования. Пожалуйста, поведай нам о них.

КОММЕНТАРИЙ: Верховная Личность Бога приходит в этот мир в разнообразных воплощениях, включая гуна-аватары, манвантара-аватары, лила-аватары и юга-аватары. Все эти воплощения описаны в шастрах. Никого нельзя признать воплощением Бога, если его имя не упомянуто в шастрах. Здесь не случайно использованы слова гринанти кавайах — описания различных воплощений Господа признаны великими знатоками священных писаний, обладающими совершенным разумом. Сейчас есть много негодяев, особенно в Индии, которые объявляют себя воплощениями

Бога и тем самым вводят людей в заблуждение. Поэтому людям следует знать, что аватару можно считать подлинной лишь в том случае, если она описана в шастрах. Кроме того, в любых воплощениях Господь совершает чудесные деяния. Слово махийасах указывает на то, что деяния такого воплощения — не просто магия или фокусы, а великие подвиги. Подлинное воплощение Верховной Личности Бога должно быть упомянуто в шастрах, и деяния его всегда необыкновенны. Махараджа Парикшит горел желанием услышать о Ману разных эпох. В течение одного дня Брахмы сменяется четырнадцать Ману, а период правления каждого Ману длится семьдесят одну югу. Таким образом, за одну жизнь Брахмы сменяются тысячи Ману.

ТЕКСТ 8.1.3

йад йасминн антаре брахман

бхагаван вишва-бхаванах

критаван куруте карта

хй атите 'нагате 'дйа ва

йат — что (какие деяния); йасмин — в которую; антаре — в манвантару; брахман — великий брахман; бхагаван — Верховная Личность Бога; вишва-бхаванах — тот, кто создал это космическое проявление; критаван — тот, кто сделал; куруте — делает; карта — будет делать; хи — в действительности; атите — в прошлом; анагате — в будущем; адйа — теперь; ва — или.

О ученый брахман, милостиво опиши нам, какие деяния Верховный Господь, творец мироздания, совершил в прошлых манвантарах, какие

Он вершит сейчас и какие совершит в грядущих манвантарах.

КОММЕНТАРИЙ: В «Бхагавад-гите» Верховный Господь говорит, что и Он, и все, кто собрались на поле битвы, существовали в прошлом, живут сейчас и не перестанут существовать в будущем. Прошлое, настоящее и будущее всегда существует и для Верховной Личности Бога, и для обычных живых существ. Нитйо нитйанам четанаш четананам. И Господь, и живые существа вечны и обладают сознанием, но разница между ними в том, что Господь безграничен, а живые существа ограниченны. Бог, Верховная Личность, — творец всего сущего, а живые существа, хотя и существуют вечно, вместе с Господом, имеют тела, которые сотворены. В то же время, тело Верховного Господа никогда не было сотворено. Между Господом и Его телом нет разницы, но обусловленная душа, хотя и живет вечно, отлична от своего тела.

ТЕКСТ 8.1.4

шри-ришир увача

манаво 'смин вйатитах шат

калпе свайамбхувадайах

адйас те катхито йатра

девадинам ча самбхавах

шри-риших увача — великий мудрец Шукадева Госвами сказал; манавах — Ману; асмин — в этот (период, один день Брахмы); вйатитах — ушедшие; шат — шесть; калпе — в течение дня Брахмы; свайамбхува — Сваямбхува Ману; адайах — и другие; адйах — первый (Сваямбхува); те — тебе; катхитах — описан; йатра — при котором; дева-адинам — всех полубогов; ча — также; самбхавах — появление.

Шукадева Госвами сказал: За эту калпу сменилось уже шесть Ману. Я описал тебе Сваямбхуву Ману и то, как появились на свет многие полубоги. В нынешнюю калпу Брахмы Сваямбхува — первый из Ману.

ТЕКСТ 8.1.5

акутйам девахутйам ча

духитрос тасйа ваи манох

дхарма-джнанопадешартхам

бхагаван путратам гатах

акутйам — в лоне Акути; девахутйам ча — в лоне Девахути; духитрох — (двух) дочерей; тасйа — его; ваи — в действительности; манох — Сваямбхувы Ману; дхарма — о религии; джнана — о знании; упадеша-артхам — для того, чтобы дать наставления; бхагаван — Верховная Личность Бога; путратам — сыновство (став сыном Акути и Девахути); гатах — принявший.

У Сваямбхувы Ману было две дочери, Акути и Девахути. Их сыновьями стали Ягьямурти и Капила, в образе которых явился Сам Верховный Господь. Оба сына пришли проповедовать религию и знание.

КОММЕНТАРИЙ: Сына Девахути звали Капилой, а сына Акути — Ягьямурти. Они оба учили религии и философии.

ТЕКСТ 8.1.6

критам пура бхагаватах

капиласйануварнитам

акхйасйе бхагаван йаджно

йач чакара курудваха

критам — сделано; пура — прежде; бхагаватах — Верховной Личности Бога; капиласйа — Капила, сын Девахути; ануварнитам — подробное описание; акхйасйе — описываю (сейчас); бхагаван — Верховная Личность Бога; йаджнах — по имени Ягьяпати или Ягьямурти; йат — что; чакара — совершил; куру-удваха — о лучший из Куру.

О лучший из Куру, я уже поведал [в Третьей песни] о деяниях Капилы, сына Девахути. Теперь я опишу деяния Ягьяпати, сына Акути.

ТЕКСТ 8.1.7

вирактах кама-бхогешу

шатарупа-патих прабхух

висриджйа раджйам тапасе

сабхарйо ванам авишат

вирактах — лишенный привязанности; кама-бхогешу — в удовлетворении чувств (в жизни грихастхи); шатарупа-патих — муж Шатарупы, Сваямбхува Ману; прабхух — владыка или царь мира; висриджйа — оставив; раджйам — царство; тапасе — ради аскезы; са-бхарйах — сопровождаемый женой; ванам — в лес; авишат — вошел.

Сваямбхува Ману, муж Шатарупы, от рождения был совсем не склонен к наслаждениям. Поэтому он отрекся от своего царства, дарившего все виды чувственных наслаждений, и вместе со своей женой удалился в лес, чтобы посвятить себя подвигу.

КОММЕНТАРИЙ: В «Бхагавад-гите» (4.2) сказано: эвам парампара-праптам имам раджаршайо видух. «Эта высшая наука передавалась по цепи духовных учителей, и так познавали ее святые цари». Все Ману были идеальными царями. Они были раджарши. Иными словами, хотя они занимали положение царей, они в чем не уступали великим святым. Сваямбхува Ману, например, был императором мира, и тем не менее у него не было желания наслаждаться. В этом смысл монархии. Царь, правящий государством, или император, стоящий во главе империи, должен быть воспитан так, чтобы он смолоду не имел привязанности к чувственным удовольствиям. Если человек становится царем, это вовсе не значит, что он может сорить деньгами и тратить их на увеселения. Когда цари начинают тратить деньги на свои забавы и развлечения, монархии приходит конец. Именно это произошло в нашу эпоху. С приходом в упадок монархии люди создали демократию, но и она вырождается. Теперь по законам природы наступают времена диктаторских режимов, которые сделают жизнь обычных людей очень и очень тяжелой. Если царь или диктатор единолично, или члены правительства сообща не способны править государством на основе законов, изложенных в «Ману-самхите», век их правления будет недолог.

ТЕКСТ 8.1.8

сунандайам варша-шатам

падаикена бхувам спришан

тапйаманас тапо гхорам

идам анваха бхарата

сунандайам — на (берегу реки) Сунанды; варша-шатам — сто лет; пада-экена — одной ногой; бхувам — земли; спришан — касающийся; тапйаманах — совершающий; тапах — аскезу; гхорам — суровую; идам — это; анваха — сказал; бхарата — о потомок Бхараты.

О потомок Бхараты, Сваямбхува Ману пришел со своей женой в лес на берег реки Сунанды. Он встал на одной ноге и так, наложив на себя суровую аскезу, простоял в течение ста лет. Совершая этот подвиг, он молился.

КОММЕНТАРИЙ: Как объясняет Шрила Вишванатха чакраварти Тхакур, слово анваха указывает, что Сваямбхува Ману разговаривал сам с собой — его бормотание не было обращено к какому-то слушателю.

ТЕКСТ 8.1.9

шри-манур увача

йена четайате вишвам

вишвам четайате на йам

йо джагарти шайане 'смин

найам там веда веда сах

шри-манух увача — Сваямбхува Ману произнес; йена — которым (Личностью Бога); четайате — движется; вишвам — мироздание; вишвам — мироздание (материальный мир); четайате — приводит в движение; на — не; йам — которого; йах — который; джагарти — бодрствует (наблюдая за всем происходящим); шайане — во сне; асмин — в этом (теле); на — не; айам — это (живое существо); там — Его; веда — знает; веда — знает; сах — Он.

Господь Ману сказал: Верховное Существо вдохнуло жизнь в этот материальный мир. Оно не было сотворено материальной энергией. Когда все безмолвствует, Верховное Существо остается недремлющим свидетелем. Живые существа не знают Его, но Оно знает всех.

КОММЕНТАРИЙ: Таково различие между Верховной Личностью Бога и живыми существами. Нитйо нитйанам четанаш четананам. Согласно Ведам, Господь — верховное, вечное живое существо. Разница между Ним и обычными живыми существами состоит в том, что после уничтожения материального мира все живые существа впадают в забытье, то есть погружаются в сон или бессознательное состояние, а Всевышний остается недремлющим свидетелем всего происходящего. Материальный мир создается, существует в течение какого-то времени и потом уничтожается. При всех этих изменениях Верховное Существо непрерывно бодрствует. Обусловленные материей, живые существа всегда пребывают в одном из трех состояний сна. Когда материальный мир пробуждается и приводится в движение, состояние его обитателей похоже на сон наяву. Когда живые существа засыпают, они вновь погружаются в сон. А во время уничтожения

мира, когда он переходит в непроявленное состояние, они вступают в новую фазу сна, впадая в забытье. Таким образом, на любой стадии материального существования душа пребывает во сне. В духовном же мире все неизменно бодрствуют.

ТЕКСТ 8.1.10

атмавасйам идам вишвам

йат кинчидж джагатйам джагат

тена тйактена бхунджитха

ма гридхах касйа свид дханам

атма — Сверхдушой; авасйам — пронизана (повсюду); идам — эта (вселенная); вишвам — вселенная, (весь мир); йат — которое; кинчит — что-либо; джагатйам — в мире (повсюду); джагат — живое и неживое; тена — Им; тйактена — тем, что выделено; бхунджитхах — наслаждайся; ма — не; гридхах — принимай; касйа свит — кого-либо другого; дханам — собственность.

Внутри вселенной Верховная Личность Бога пребывает везде как Сверхдуша всего живого и неживого. Поэтому каждый должен довольствоваться тем, что выделено ему судьбой, и не посягать на чужую собственность.

КОММЕНТАРИЙ: Указав на трансцендентное положение Верховного Господа, СваямбхуваМану в назидание своим сыновьям и внукам объясняет теперь, что все сущее во вселенной принадлежит Верховной

Личности Бога. Наставления Ману обращены не только к сыновьям и внукам, но и ко всему человечеству. Санскритское слово манушйа, «человек», происходит от имени Ману, ибо все люди — потомки изначального Ману. Имя Ману упомянуто и в «Бхагавад-гите» (4.1), где Господь говорит:

имам вивасвате йогам

проктаван ахам авйайам

вивасван манаве праха

манур икшвакаве 'бравит

«Я открыл эту вечную науку йоги богу Солнца, Вивасвану; Вивасван поведал ее Ману, отцу человечества, а Ману в свой черед поведал ее Икшваку». У Сваямбхувы и Вайвасваты Ману одни и те же обязанности. Вайвасвата Ману был рожден от бога Солнца Вивасвана, а его сын Икшваку правил Землей. Поскольку Ману — прародитель человечества, все люди должны следовать его наставлениям.

Сваямбхува Ману учит, что все сущее — не только в духовном, но и в материальном мире — принадлежит Богу, пребывающему повсюду как Сверхсознание. Это подтверждается и в «Бхагавад- гите» (13.3): кшетра-джнам чапи мам виддхи сарва-кшетрешу бхарата. Верховный Господь в образе Сверхдуши пребывает в каждом поле деятельности, то есть в каждом теле. Индивидуальному живому существу дается тело, в котором оно может жить и действовать, следуя наставлениям Верховной Личности, поэтому Верховная Личность находится в теле каждого. Мы не должны считать себя независимыми. Напротив, следует понять, что нам выделена в пользование малая часть собственности Бога.

Понимание этого приведет к идеальному коммунизму. Коммунисты мыслят в рамках своей нации, но духовный коммунизм, о котором говорится здесь, распространяется не только на одну нацию, но на всю вселенную. Нации или отдельной личности не принадлежит ничто, все принадлежит Верховному Господу. Таков смысл данного стиха. Атмавасйам идам вишвам: все сущее в этой вселенной является собственностью Верховной Личности Бога. Именно такое понимание может изменить, а точнее, исправить современную теорию коммунизма и идею, лежащую в основе

Организации Объединенных Наций. Господь не является творением нашего разума, напротив, мы — Его творение. Атмавасйам идам вишвам. Ишавасйам идам сарвам. Такой вселенский коммунизм может решить все проблемы в мире.

человек должен понять из ведических писаний, что даже тело не является собственностью индивидуальной души; оно дается ей в пользование в соответствии с ее кармой. Кармана даива-нетрена джантур дехопапаттайе. 8 400 000 видов различных тел — это своего рода машины, которые индивидуальная душа получает в пользование. Это подтверждается в «Бхагавад-гите» (18.61):

ишварах сарва-бхутанам

хрид-деше 'рджуна тиштхати

бхрамайан сарва-бхутани

йантрарудхани майайа

«Верховный Господь, о Арджуна, пребывает в сердце каждого и направляет скитания всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией». Господь в образе Сверхдуши пребывает в сердце каждого и созерцает разнообразные желания индивидуальной души. Он милостив и потому дает живому существу возможность наслаждаться в самых разных телах, которые представляют собой своего рода механизмы (йантрарудхани майайа). Этот механизм создан из материальных компонентов внешней энергии, и благодаря ему живое существо наслаждается или страдает в соответствии со своими желаниями. Такую возможность предоставляет ему Сверхдуша.

Все принадлежит Всевышнему, поэтому никто не должен присваивать чужую собственность. У людей есть склонность производить множество разнообразных вещей. Эта склонность особенно сильно проявляется в наше время, когда люди строят небоскребы и создают все новые и новые материальные удобства. Но не следует забывать, что материалы, из которых строятся небоскребы и машины, не может создать никто, кроме Верховной Личности Бога. Весь мир есть не что иное, как сочетание пяти материальных элементов (теджо-вари-мридам йатха винимайах). Небоскреб, в конце концов, состоит из земли, воды и огня. Землю и воду

смешивают и обжигают в огне. Так получают кирпичи, а небоскреб — это, по сути, высотное строение из кирпича. И хотя человек может сделать кирпич, произвести составляющие кирпича ему не под силу. Конечно, человек, как производитель, имеет право получать вознаграждение от Верховной Личности Бога. Об этом здесь тоже говорится: тена тйактена бхунджитхах. Можно возвести огромный небоскреб, но ни конструктор, ни коммерсант, ни рабочий не вправе претендовать на владение им. Владельцем считается тот, кто вложил средства в строительство. Верховный Господь создал воду, землю, воздух, огонь и эфир, а люди могут использовать их и получать за это жалованье (тена тйактена бхунджитхах). Но никому не следует объявлять себя владельцем материальных благ. Таков идеальный коммунизм. Нашу склонность строить огромные здания нужно использовать для того, чтобы возводить большие и роскошные храмы и устанавливать в них изображения Верховного Господа. Тогда наше стремление к созиданию будет сполна удовлетворено.

Поскольку все принадлежит Верховной Личности Бога, все нужно отдавать Господу как подношение, а нам следует принимать только прасад (тена тйактена бхунджитхах). Люди не должны сражаться друг с другом, чтобы присвоить себе больше, чем необходимо. Нарада сказал Махарадже Юдхиштхире:

йавад бхрийета джатхарам

тават сватвам хи дехинам

адхикам йо 'бхиманйета

са стено дандам архати

«человек может заявлять права на ту часть собственности, которая необходима ему, чтобы поддерживать душу в теле, а того, кто стремится обладать большим, следует считать вором. По законам природы такой человек заслуживает наказания» (Бхаг., 7.14.8). Конечно, нам необходимо удовлетворять телесные потребности в еде, сне, совокуплении и самозащите (ахара-нидра-бхайа-маитхуна). Но раз Всевышний Господь, Личность Бога, дает все необходимое птицам и пчелам, неужели Он обделит людей? Нет никакой необходимости развивать экономику: все и так уже есть. Следует лишь понять, что все принадлежит Кришне, и,

осознав это, принимать прасад. Если же человек посягает на чужое, он становится вором. Мы не должны брать больше того, что нам действительно нужно. А если по воле случая нам достается какое-то богатство, всегда следует помнить, что оно принадлежит Верховной Личности Бога. В нашем Обществе сознания Кришны нет недостатка в деньгах, но никто из нас не должен думать, что эти деньги принадлежат нам; они принадлежат Верховной Личности Бога, и их следует в равной мере распределять между теми, кто трудится, преданными. Никто из преданных не должен считать, что ему принадлежат какие- то деньги или собственность. Если кто-нибудь думает, что в этой огромной вселенной хоть что-то принадлежит ему, он сразу становится вором; по законам природы его ждет наказание. Дайви хй эша гунамайи мама майа дуратйайа: никто не может укрыться от бдительного ока материальной природы и спрятать от нее свои намерения. Если человеческое общество незаконно предъявляет права собственности на целую вселенную или ее часть, то оно, как общество воров, будет осуждено и наказано по законам природы.

ТЕКСТ 8.1.11

йам пашйати на пашйантам

чакшур йасйа на ришйати

там бхута-нилайам девам

супарнам упадхавата

йам — которого; пашйати — видит (живое существо); на — не; пашйантам — видящего; чакшух — глаз; йасйа — которого; на — не; ришйати — слабеет; там — Ему; бхута-нилайам — изначальному источнику всех живых существ; девам — Верховной Личности Бога; супарнам — тому, кто как друг сопровождает живое существо; упадхавата — поклоняйтесь.

Хотя Бог, Верховная Личность, постоянно наблюдает за всем, что происходит в мире, никто Его не видит. Но не стоит думать, что раз Он скрыт от взоров живых существ, то и Он их не видит — Его око неусыпно. Поэтому каждый должен поклоняться Параматме, которая как друг неизменно пребывает рядом с индивидуальной душой.

КОММЕНТАРИЙ: Вознося молитвы Кришне, Шримати Кунтидеви, мать Пандавов, сказала: алакшйам сарва-бхутанам антар бахир авастхитам. «О Кришна, хотя Ты пребываешь и внутри, и снаружи всего сущего, неразумные обусловленные души не видят Тебя». В «Бхагавад-гите» говорится, что Верховную Личность Бога можно увидеть глазами знания, гьяна-чакшуша. Того, кто дарует нам такое зрение, называют духовным учителем. Поэтому, обращаясь с молитвами к духовному учителю, мы произносим такую шлоку:

ом аджнана-тимирандхасйа

джнананджана-шалакайа

чакшур унмилитам йена

тасмаи шри-гураве намах

«Я в почтении склоняюсь перед своим духовным учителем, который факелом знания рассеял тьму невежества, застилавшую мне глаза» (Гаутамия-тантра). Задача гуру состоит в том, чтобы раскрыть в ученике способность видеть все глазами знания. Когда ученик пробуждается от невежества, он становится способен видеть Верховную Личность Бога повсюду, ибо Господь и в самом деле находится повсюду. Андантара-стха-параману-чайантара-стхам. Господь пребывает в этой вселенной, Он живет в сердцах всех живых существ и находится даже в каждом атоме. Мы не видим Бога потому, что нам недостает совершенного знания, но стоит немного поразмыслить, и мы обнаружим Его повсюду. Этому надо просто научиться. Поразмыслив, даже самый опустившийся человек сможет ощутить присутствие Бога. Кто владеет безбрежными океанами? Кому принадлежат необозримые просторы земель? На чем держится небо, и как

в нем размещается несметное число звезд и планет? Кто сотворил эту вселенную и кто владеет ею? Если мы задумаемся над этим, то, несомненно, придем к заключению, что у всего есть владелец. Когда мы объявляем какой-нибудь участок земли своей собственностью или собственностью своей семьи или нации, стоит задуматься над тем, каким образом мы стали собственниками этой земли. Ведь земля существовала еще до нашего рождения и до того, как мы пришли на нее. Как же она стала нашей собственностью? Подобные размышления помогут нам понять, что у всего сущего есть высший владелец — Верховная Личность Бога.

Верховный Господь всегда бодрствует. В обусловленном состоянии мы многое забываем, ибо меняем тела, но, поскольку Верховный Господь не меняет Своего тела, Он помнит прошлое, настоящее и знает будущее. Кришна говорит в «Бхагавад-Гите» (4.1): имам вивасвате йогам проктаван ахам авйайам — «Я поведал это божественное знание, «Бхагавад-гиту», богу Солнца как минимум сорок миллионов лет назад». Когда Арджуна спросил у Кришны, как Он может помнить события, происходившие так давно, Господь ответил, что Арджуна тоже был при этом. Арджуна — друг Кришны и потому, куда бы Кришна ни отправился, Арджуна повсюду следует за Ним. Но разница в том, что Кришна помнит все происходившее в прошлом, а живое существо, подобное Арджуне, мельчайшая частичка Верховного Господа, все забывает. Поэтому говорится, что Господь никогда не дремлет. Это также подтверждается в «Бхагавад-Гите» (15.15): сарвасйа чахам хриди саннивишто маттах смритир джнанам апоханам ча. Верховный Господь в образе Параматмы вечно пребывает в сердцах всех живых существ, и от Него исходят память, знание и забвение. То же самое подчеркивается в этом стихе с помощью слова супарнам, которое означает «друг». В «Шветашватара-упанишад» (4.6) говорится: два супарна сайуджа сакхайа саманам врикшам паришасваджате. Две птицы, как два друга, сидят на одном дереве. Одна птица ест плоды этого дерева, а другая просто наблюдает. Та, что наблюдает, является вечным другом птицы, поедающей плоды, и всегда находится рядом с ней, напоминая ей о том, что та хотела сделать. Поэтому если мы, выполняя свои повседневные обязанности, будем думать о Верховной Личности Бога, то сможем видеть Его или, по крайней мере, ощущать Его присутствие везде и всюду.

Слова чакшур йасйа на ришйати означают, что, хотя мы не видим Его, это еще не значит, что Он не видит нас, или что Он погибает, когда уничтожается мироздание. В связи с этим можно привести такой пример:

если есть солнечный свет, значит есть и солнце. Но, если мы не видим солнца, это не значит, что солнце исчезло. Солнце есть, мы просто его не видим. Точно так же и Верховный Господь всегда существует, наблюдая за нашими поступками, хотя мы из-за своего невежества не можем Его видеть. Как Параматма, Он следит за нашими поступками и направляет нас (упадрашта и ануманта). Поэтому, следуя наставлениям духовного учителя и изучая подлинные писания, можно понять, что всевидящий Бог находится рядом с нами, даже если у нас нет глаз, которые позволяли бы нам видеть Его.

ТЕКСТ 8.1.12

на йасйадй-антау мадхйам ча

свах паро нантарам бахих

вишвасйамуни йад йасмад

вишвам ча тад ритам махат

на — не; йасйа — которого (Верховной Личности Бога); ади — начало; антау — и конец; мадхйам — середина; ча — также; свах — свой собственный; парах — принадлежащий другому; на — не; антарам — внутри; бахих — вовне; вишвасйа — космического проявления; амуни — эти (подобные соображения); йат — которое (Его форма); йасмат — из которого (из того, кто является причиной всего); вишвам — вселенная; ча — и; тат — то; ритам — истина; махат — великая.

У Верховного Господа нет ни начала, ни конца, ни середины. Он не принадлежит какой-либо личности или народу. К Нему неприложимы понятия «внутри» и «снаружи». Верховный Господь свободен от

присущих материальному миру проявлений двойственности, таких как «начало» и «конец», «мое» и «чужое». Способность творить вселенные является еще одним достоинством Господа. Поэтому Он — высшая истина, исполненная абсолютного величия.

КОММЕНТАРИЙ: Верховная Личность Бога, Кришна, так описан в «Брахма-самхите» (5.1):

ишварах парамах кришнах

сач-чид-ананда-виграхах

анадир адир говиндах

сарва-карана-каранам

«Кришна, которого называют также Говиндой, — это верховный повелитель. Его тело вечно, духовно и исполнено блаженства. Он — начало всего сущего. Однако у Него Самого нет начала, ибо Он — причина всех причин». Нет ничего, что служило бы причиной бытия Господа, ибо Он Сам — причина всего сущего. Он пребывает повсюду (майа татам идам сарвам), Он распространил себя во все сущее, но все сущее не есть Он. Он — ачинтйа-бхедабхеда, одновременно един со всем сущим и отличен от всего. Именно это объясняется в данном стихе. Для нас, живущих в материальном мире, существуют понятия начала, конца и середины, но к Верховной Личности Бога такие понятия не приложимы. В «Бхагавад-гите» повествуется о том, как Господь явил Арджуне Свою вирад-рупу, вселенскую форму. Иначе говоря, все космическое мироздание — это тоже проявление Господа. Это значит, что Он вездесущ и вечен и потому является Абсолютной Истиной, величайшей личностью. Он абсолютен в Своем величии, и здесьМану раскрывает то, насколько велик Господь.

ТЕКСТ 8.1.13

са вишва-кайах пуру-хута-ишах

сатйах свайам-джйотир аджах пуранах

дхатте 'сйа джанмадй-аджайатма-шактйа

там видйайодасйа нириха асте

сах — Он (Верховная Личность Бога); вишва-кайах — космическое проявление (вся вселенная есть внешнее проявление тела Верховной Личности Бога); пуру-хутах — имеющий множество имен; ишах — верховный властитель (обладающий всей полнотой власти); сатйах — конечная истина; свайам — Сам; джйотих — самосветящийся; аджах — нерожденный, не имеющий начала; пуранах — древнейший; дхатте — вершит; асйа — этого (мира); джанма-ади — творение, поддержание и уничтожение; аджайа — (Своей) внешней энергией; атма-шактйа — (Своей) личной энергией; там — ее (внешнюю материальную энергию); видйайа — (Своей) духовной энергией; удасйа — отбросив; нирихах — лишенный желаний и бездействующий; асте — существует (вне влияния материальной энергии).

Весь проявленный мир — это тело Верховной Личности Бога, Абсолютной Истины, у которой миллионы имен и несчетное число энергий. Он — светозарный, нерожденный и неизменный. Сам не имеющий начала, Он — начало всего сущего. Поскольку Он создал проявленный космос с помощью Своей внешней энергии, кажется, что Он Сам творит мироздание, поддерживает его и уничтожает. Но на самом деле Он бездействует, пребывая в духовной энергии, и материальная энергия не может коснуться Его.

КОММЕНТАРИЙ: Шри чайтанья Махапрабху говорит в Своей «Шикшаштаке»: намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактих. У Верховного Господа множество имен, и все они неотличны от Него Самого. Такова природа духовного бытия. Повторяя Харе Кришна маха-мантру, состоящую

из имен Верховного Господа, мы убеждаемся, что святое имя обладает всеми свойствами личности. Нет числа играм Господа и Его именам, которые даются Ему в соответствии с Его деяниями. Он приходит как сын Яшоды и как сын Деваки, и потому Его называют Деваки-нанданой или Яшода- нанданой. Парасйа шактир вивидхаива шруйате: Господь обладает великим множеством энергий, которые и позволяют Ему совершать самые разные деяния. Тем не менее у Него есть особое имя. Шастры рекомендуют повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Не нужно ни выискивать, ни придумывать новые имена Бога. Лучше всего следовать наставлениям шастр и примеру святых, повторяющих имя Господа.

Несмотря на то что материальная и духовная энергии принадлежат Господу, мы не сможем постичь Бога, пока находимся под влиянием материальной энергии. Только обратившись к духовной энергии, можно с легкостью познать Бога. В «Шримад-Бхагаватам» (1.7.23) говорится: майам вйудасйа чич-чхактйа каивалйе стхита атмани. Хотя внешняя энергия и принадлежит Господу, тот, кто находится под ее влиянием (мама майа дуратйайа) практически лишен возможности постичь Верховную Личность Бога. Но тем, кто пребывает под влиянием духовной энергии, это доступно. Поэтому в «Бхагавад-гите» (18.55) говорится: бхактйа мам абхиджанати йаван йаш часми таттватах. Тому, кто хочет по-настоящему понять Верховную Личность, нужно подняться до уровня бхакти, или сознания Кришны. Бхакти состоит из разных видов деятельности (шраванам киртанам вишнох смаранам пада-севанам арчанам ванданам дасйам сакхйам атма-ниведанам), и, чтобы понять Господа, нужно встать на этот путь, посвятив себя преданному служению. Люди во всем мире забыли о Боге, и иногда даже говорят, что Он мертв. Но это ровным счетом ничего не значит. Каждый может понять Бога, обратившись к Движению сознания Кришны, и это сделает человека счастливым.

ТЕКСТ 8.1.14

атхагре ришайах карман-

иханте 'карма-хетаве

ихамано хи пурушах

прайо 'нихам прападйате

атха — поэтому; агре — вначале; ришайах — мудрецы, святые; кармани — деяния ради достижения результатов; иханте — совершают; акарма — свобода от результатов деятельности; хетаве — с целью; ихаманах — занятый (такой) деятельностью; хи — действительно; пурушах — человек; прайах — почти всегда; анихам — освобождение от кармы; прападйате — обретает.

Поэтому, чтобы возвысить людей до уровня чистой, бескорыстной деятельности, великие святые сначала занимают их деятельностью ради ее плодов. Только так, научившись следовать указаниям шастр, человек может обрести освобождение, то есть достичь состояния, в котором его действия больше не влекут за собой последствий.

КОММЕНТАРИЙ: В «Бхагавад-гите» (3.9) Господь Кришна говорит: йаджнартхат кармано 'нйатра локо 'йам карма-бандханах. «Любые обязанности следует выполнять как жертвоприношение Господу Вишну, иначе они приковывают человека к материальному миру. Поэтому, о сын Кунти, выполняй свой долг ради удовлетворения Вишну, и ты навсегда освободишься от материального рабства». Как правило, каждый в этом мире готов тяжко трудиться ради обретения счастья. Но, несмотря на то что люди во имя счастья трудятся не жалея сил, их бурная деятельность, к сожалению, приносит им одни проблемы. Поэтому таким энергичным людям лучше заняться деятельностью в сознании Кришны, которую называют ягьей. Так они постепенно поднимутся до уровня преданного служения. Ягья — это Господь Вишну, или ягья-пуруша, тот, кто наслаждается всеми жертвоприношениями (бхоктарам йаджна-тапасам сарва-лока-махешварам). Верховная Личность Бога — это подлинный наслаждающийся, поэтому если мы начнем совершать поступки,

направленные на Его удовлетворение, то постепенно утратим вкус к материальной деятельности.

Сута Госвами объявил на великом собрании мудрецов в Наймишаранье:

атах пумбхир двиджа-шрештха

варнашрама-вибхагашах

свануштхитасйа дхармасйа

самсиддхир хари-тошанам

«О лучшие из дваждырожденных, высшее, чего может достичь человек, выполняя обязанности [дхарму], соответствующие его сословию и укладу жизни, — это доставить удовольствие Господу Хари» (Бхаг., 1.2.13). Как предписано в Ведах, каждый должен поступать сообразно своему положению, будь он брахманом, кшатрием, вайшьей, шудрой, брахмачари, грихастхой, ванапрастхой или санньяси. Нужно продвигаться к совершенству, действуя так, чтобы Кришна был доволен (самсиддхир хари-тошанам). Праздный человек не сможет доставить удовольствие Кришне. Нужно действовать, следуя наставлениям духовного учителя, и своими поступками радовать Верховную Личность Бога. Тогда человек сможет постепенно подняться на уровень чистого преданного служения. Это подтверждается в «Шримад-Бхагаватам» (1.5.12):

наишкармйам апй ачйута-бхава-варджитам

на шобхате джнанам алам ниранджанам

«Знание о природе души, которое лишено понятия о Непогрешимом [Боге], непривлекательно, даже если в нем нет и тени материального». Гьяни рекомендуют следовать путем найшкармьи, то есть ничего не делать, а только медитировать на Брахман и размышлять о Нем, но это невозможно до тех пор, пока человек не осознает Парабрахман, Кришну. Если у человека нет сознания Кришны, то любая деятельность — будь то филантропия, политика или решение социальных проблем — явится лишь причиной карма- бандханы, рабства, вызванного материальной деятельностью.

До тех пор пока живое существо находится в сетях карма- бандханы, оно будет вынуждено рождаться в разных телах, что сводит на нет преимущества, даруемые рождением в теле человека. Поэтому в «Бхагавад-гите» (6.3) Кришна рекомендует людям заниматься карма-йогой:

арурукшор мунер йогам

карма каранам учйате

йогарудхасйа тасйаива

шамах каранам учйате

«Говорится, что для того, кто только начал заниматься восьмиступенчатой йогой, средством достижения цели служит деятельность, а для того, кто достиг совершенства, средством становится полное прекращение материальной деятельности». И тем не менее:

кармендрийани самйамйа

йа асте манаса смаран

индрийартхан вимудхатма

митхйачарах са учйате

«Тот, кто внешне удерживает органы чувств от деятельности, но при этом постоянно думает об объектах чувств, обманывает самого себя и зовется притворщиком» (Б.-г., 3.6). Чтобы полностью осознать Кришну, нужно очень серьезно работать для Него, а не сидеть и подражать таким великим преданным, как Харидас Тхакур. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур осуждал такое подражание. Он говорил:

душта мана! туми кисера ваишнава?

пратишхара таре,

нирджанера гхаре,

тава хари-нама кевала каитава.

«О ум мой, что ты за преданный? Только ради дешевых почестей ты сидишь в уединенном месте и делаешь вид, что повторяешь Харе Кришна маха-мантру, но все это — чистой воды обман». Недавно в Майяпуре один преданный из Африки захотел подражать Харидасу Тхакуру, но уже через пятнадцать дней он впал в беспокойство и в конце концов уехал. Не нужно пытаться сразу подражать Харидасу Тхакуру. Займитесь деятельностью в сознании Кришны и постепенно вы достигнете уровня освобождения (муктир хитванйатха рупам сварупена вйавастхитих).

ТЕКСТ 8.1.15

ихате бхагаван ишо

на хи татра висадджате

атма-лабхена пурнартхо

навасиданти йе 'ну там

ихате — осуществляет (сотворение, поддержание и уничтожение); бхагаван — Верховная Личность Бога, Кришна; ишах — верховный властелин; на — не; хи — действительно; татра — в этом (в таких деяниях); висадджате — запутывается; атма-лабхена — обладанием Самим Собой; пурна-артхах — тот, кто самоудовлетворен; на — не; авасиданти — лишаются мужества; йе — которые; ану — вслед; там — за Ним (за Верховной Личностью Бога).

Верховный Господь владеет несметными богатствами, и все же Он выступает в роли творца, хранителя и разрушителя материального мира. Несмотря на то что Он действует подобным образом, Его никогда не связывают последствия Его деяний. Поэтому преданные, идущие по Его стопам, тоже всегда свободны.

КОММЕНТАРИЙ: В «Бхагавад-гите» (3.9) говорится: йаджнартхат кармано 'нйатра локо 'йам карма-бандханах. «Любые обязанности следует выполнять как жертвоприношение Господу Вишну, иначе они приковывают человека к материальному миру. Поэтому, о сын Кунти, выполняй свой долг ради удовлетворения Вишну, и ты навсегда освободишься от материального рабства». Если мы не будем действовать в сознании Кришны, то запутаемся в сетях материального бытия, как шелковичные черви в коконе. Верховная Личность Бога, Кришна, приходит для того, чтобы научить нас, как действовать в этом мире, не запутываясь. Наша главная проблема в том, что мы запутались в последствиях своей деятельности, и, поскольку мы обусловлены, нам приходится отбывать наказание в виде непрерывной борьбы за существование, продолжающейся то в одном теле, то в другом. Господь говорит в «Бхагавад-гите» (15.7):

мамаивамшо джива-локе

джива-бхутах санатанах

манах шаштханиндрийани

пракрити-стхани каршати

«Живые существа в материальном мире суть Мои вечные отделенные частицы. Оказавшись в обусловленном состоянии, они вынуждены вести суровую борьбу с шестью чувствами, к числу которых относится ум». Живые существа действительно являются мельчайшими неотъемлемыми частичками Верховного Господа. Господь полон во всех Своих проявлениях, и маленькие частицы Господа изначально тоже обладают Его качествами, но, поскольку они ничтожно малы, их одолевает привязанность к материи, в результате чего они запутываются в ее сетях. Поэтому, чтобы не запутаться, нужно следовать наставлениям Верховной Личности Бога, и тогда у нас, так же как у Кришны, которого никогда не связывает деятельность в материальном мире — будь то сотворение, поддержание или уничтожение, — не будет поводов для скорби (навасиданти йе 'ну там). Личные наставления Кришны содержатся в «Бхагавад- гите», и каждый, кто следует им, обретает подлинную свободу.

Следовать наставлениям Кришны может только преданный, ибо Кришна

учит, что человек должен предаться Ему. Ман-мана бхава мад-бхакто мад-йаджи мам намаскуру: «Всегда думай обо Мне и стань Моим преданным. Поклоняйся Мне и выражай Мне почтение» (Б.-г., 18.65). Всегда думать о Кришне — значит повторять Харе Кришна маха-мантру, но, до тех пор пока человек не получит посвящение, он не сможет это делать. Став преданным, человек начинает поклоняться Божеству (мад-йаджи). Кроме того, преданный всегда должен выражать почтение Господу и духовному учителю. Это признанный способ подняться до уровня бхакти. Когда человек достигает этого уровня, он постепенно начинает понимать Кришну, Верховную Личность Бога, а обретя это понимание, избавляется от материального рабства.

ТЕКСТ 8.1.16

там ихаманам нираханкритам будхам

нирашишам пурнам ананйа-чодитам

нриин шикшайантам ниджа-вартма-самстхитам

прабхум прападйе 'кхила-дхарма-бхаванам

там — Ему (Верховной Личности Бога); ихаманам — кто действует ради нашего блага; нираханкритам — тому, кто не связан и не желает выгоды; будхам — тому, кто обладает совершенным знанием; нирашишам — тому, кто не желает наслаждаться плодами своей деятельности; пурнам — тому, кто самодостаточен и, следовательно, не имеет потребности осуществлять свои желания; ананйа — никем другим; чодитам — (не) побуждаемому или вдохновляемому; нриин — (всех) людей; шикшайантам — наставляющему (об истинном жизненном пути); ниджа-вартма — Свой собственный образ жизни; самстхитам — устанавливающего (без отклонений); прабхум — Верховному Господу; прападйе — предаюсь и прошу каждого вручить себя; акхила-дхарма-бхаванам — тому, кто наставляет человека в

религиозных правилах и предписанных обязанностях.

Кришна, Верховная Личность Бога, действует как обычный человек, но не стремится наслаждаться плодами Своего труда. Он преисполнен знания, свободен от материальных желаний и слабостей и полностью независим. Как высший наставник человечества, Он учит людей следовать Его примеру и тем самым прокладывает путь истинной религии. Я прошу каждого идти за Ним.

КОММЕНТАРИЙ: В этом суть Движения сознания Кришны. Мы всего лишь просим людей следовать по стопам учителя «Бхагавад- гиты». Следуйте наставлениям, содержащимся в «Бхагавад-гите как она есть», и ваша жизнь увенчается успехом. К этому, вкратце, сводится суть нашего Движения сознания Кришны. Основатель Движения сознания Кришны учит людей следовать примеру Господа Рамачандры, Господа Кришны и Шри чайтаньи Махапрабху. Здесь, в материальном мире, людям необходим либо хороший монарх, либо достойное правительство. Господь Шри Рамачандра на собственном примере показал, как жить ради блага всего человечества. Он сражался с демонами, Раваной и другими, выполнял приказания Своего отца и всегда оставался верным супругом Ситы. Поэтому Господу Рамачандре, как идеальному царю, нет равных. В самом деле, люди и по сей день мечтают о рама-раджье, правительстве, которое управляло бы страной, как Господь Рамачандра. Аналогичным образом, Господь Кришна, Верховная Личность Бога, выступил в роли учителя и поведал Своему ученику и преданному, Арджуне, как нужно прожить жизнь, чтобы в конце ее вернуться домой, к Богу (тайктва дехам пунар джанма наити мам эти со 'рджуна). В «Бхагавад-гите» можно найти любые наставления, касающиеся политики, экономики, социальной сферы, религии, культуры и философии. Нужно только строго следовать этим наставлениям. Верховная Личность Бога приходит также в облике Господа чайтаньи, чтобы сыграть роль чистого преданного. Так Господь наставляет нас разными способами, желая, чтобы наша жизнь увенчалась успехом, и Сваямбхува Ману просит нас следовать Ему.

Сваямбхува Ману, учитель всего человечества, оставил миру книгу под

названием «Ману-самхита», в которой поведал, какой жизнью должны жить люди. Здесь же он велит нам следовать примеру Верховного Господа в Его разных воплощениях. Эти воплощения описаны в ведических произведениях, и Джаядева Госвами перечисляет десять самых важных воплощений (кешава дхрита-мина-шарира джайа джагад-иша харе, кешава дхрита-нара- хари-рупа джайа джагад-иша харе, кешава дхрита-буддха-шарира джайа джагад-иша харе и т.д.). Сваямбхува Ману учит нас следовать наставлениям, которые оставили воплощения Бога, и прежде всего, наставлениям Кришны, изложенным в «Бхагавад-гите как она есть».

По достоинству оценив путь бхакти, рекомендованный Шри чайтаньей Махапрабху, Сарвабхаума Бхаттачарья так описал деяния Господа чайтаньи:

ваирагйа-видйа-ниджа-бхакти-йога

шикшартхам эках пурушах пуранах

шри-кришна-чаитанйа-шарира-дхари

крипамбудхир йас там ахам прападйе

«Я ищу прибежища у Верховной Личности Бога, Шри Кришны, который нисшел в облике Господа чайтаньи Махапрабху, чтобы одарить нас истинным знанием: научить преданному служению Ему и помочь отречься от всего, что мешает сознанию Кришны. Он нисшел на землю, ибо Он — океан божественной милости. Я склоняюсь к Его лотосным стопам» (чайтанья-чандродая-натака, 6.74). В наш век, в век Кали, люди не способны следовать наставлениям Верховной Личности Бога, поэтому Господь приходит снова в образе Шри Кришны чайтаньи, чтобы на Своем примере показать людям, как обрести сознание Кришны. Он просит каждого последовать Его примеру и стать гуру, чтобы освободить падшие души века Кали:

йаре декха, таре каха `кришна'-упадеша

амара аджнайа гуру хана тара' эи деша

«Учи всех следовать указаниям Господа Шри Кришны, изложенным в «Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам». Стань духовным учителем и

попытайся освободить каждого на этой земле» (ч.-ч., Мадхья, 7.128). Из всего сказанного становится вполне ясно: цель Господа Рамачандры, Господа Кришны и Господа чайтаньи Махапрабху одна — указать людям путь к счастью, которое приходит к любому, кто следует наставлениям Верховного Господа.

ТЕКСТ 8.1.17

шри-шука увача

ити мантропанишадам

вйахарантам самахитам

дриштвасура йатудхана

джагдхум абхйадраван кшудха

шри-шуках увача — Шри Шукадева Госвами сказал; ити — таким образом; мантра-упанишадам — ведическую мантру; вйахарантам — разучивающего или повторяющего нараспев (Сваямбхуву Ману); самахитам — сосредоточенного (не возбуждаясь от материальных условий); дриштва — увидев (его); асурах — демоны; йатудханах — ракшасы; джагдхум — сожрать; абхйадраван — бежали (очень быстро); кшудха — от желания удовлетворить свой аппетит.

Шукадева Госвами продолжал: Так, погруженный в транс, Сваямбхува Ману произносил мантры из Упанишад, содержащие мудрость Вед. Когда голодные ракшасы и асуры увидели Сваямбхуву Ману, ими овладело желание съесть его, и они стремглав бросились к нему.

ТЕКСТ 8.1.18

тамс татхаваситан викшйа

йаджнах сарва-гато харих

йамаих париврито деваир

хатвашасат три-виштапам

тан — их (демонов и ракшасов); татха — таким образом; аваситан — намеревающихся (сожрать Сваямбхуву Ману); викшйа — увидев; йаджнах — Господь Вишну, известный под именем Ягьи; сарва-гатах — пребывающий в сердце каждого; харих — Верховная Личность Бога; йамаих — с Ямами (Своими сыновьями); париврітах — окруженный; деваих — полубогами; хатва — убив (демонов); ашасат — стал править (заняв пост Индры); три-виштапам — райскими планетами.

Верховный Господь Вишну в облике Ягьяпати, пребывающий в сердце каждого, увидел, что ракшасы и демоны собираются съесть Сваямбхуву Ману. Тогда Он вместе со Своими сыновьями Ямами и остальными полубогами уничтожил демонов и ракшасов. После этого Он занял пост Индры и стал править райским царством.

КОММЕНТАРИЙ: Брахма, Шива, Индра — все это не имена, а названия определенных должностей. Из этого стиха явствует, что порой, когда на эти должности не находится достойного кандидата, Господь Вишну Сам становится Брахмой или Индрой.

ТЕКСТ 8.1.19

сварочишо двитийас ту

манур агнех суто 'бхават

дйумат-сушена-рочишмат-

прамукхас тасйа чатмаджах

сварочишах — Сварочиша; двитийах — второй; ту — действительно; манух — Ману; агнех — Агни; сутах — сын; абхават — стал; дйумат — Дьюмат; сушена — Сушена; рочишмат — Рочишмат; прамукхах — те, первые из которых; тасйа — его (Сварочиши); ча — также; атма-джах — сыновья.

Сын Агни по имени Сварочиша стал вторым Ману. Старшими его сыновьями были Дьюмат, Сушена и Рочишмат.

КОММЕНТАРИЙ:

манвантарам манур дева

ману-путрах сурешварах

ришайо 'мшаватараш ча

харех шад видхам учйате

У Верховной Личности Бога есть множество воплощений. Ману, ману-путрах (сыновья Ману), царь райских планет и семь великих мудрецов — все являются частичными воплощениями Верховного Господа. Сам Ману, его сыновья Прияврата и Уттанапада, полубоги, сотворенные Дакшей и риши, такие как Маричи, были частичными воплощениями Господа во время правления Сваямбхувы Ману. Тогда же Ягья, воплощение Господа,

стал править райскими планетами. ВторымМану был Сварочиша. В следующих одиннадцати стихах описываются другие Ману, мудрецы и полубоги.

ТЕКСТ 8.1.20

татрендро рочанас тв асид

деваш ча тушитадайах

урджа-стамбхадайах сапта

ришайо брахма-вадинах

татра — тогда (в эту манвантару); индрах — Индра; рочанах — Рочана; ту — же; асит — стали; девах — полубоги; ча — также; тушита-адайах — Тушита и другие; урджа — Урджа; стамбха — Стамбха; адайах — и другие; сапта — семь; ришайах — великие святые; брахма-вадинах — преданные, обладающие глубокой верой.

Во времена царствования Сварочиши пост Индры занимал сын Ягьи, Рочана. Тушита и другие стали главными полубогами, а Урджа, Стамбха и другие мудрецы заняли посты сапта-риши (семи мудрецов). Все они отличались непоколебимой преданностью Господу.

ТЕКСТ 8.1.21

ришес ту ведаширасас

тушита нама патнй абхут

тасйам джаджне тато дево

вибхур итй абхивишрутах

ришех — из святых; ту — же; ведаширасах — Ведаширы; тушита — Тушита; нама — по имени; патни — жена; абхут — зачала; тасйам — в ее (лоне); джаджне — родился; татах — потом; девах — Господь; вибхух — Вибху; ити — таким образом; абхивишрутах — прославленный.

Ведашира был прославленным риши. Из лона его жены, по имени Тушита, появился Вибху, аватара Господа.

ТЕКСТ 8.1.22

ашташити-сахасрани

мунайо йе дхрита-вратах

анвашикшан вратам тасйа

каумара-брахмачаринах

ашташити — числом восемьдесят восемь; сахасрани — тысяч; мунайах — великие святые; йе — которые; дхрита-вратах — стойкие в исполнении обетов; анвашикшан — получили наставления; вратам — обеты; тасйа — Его (Вибху); каумара — неженатого; брахмачаринах — хранящего

постоянство этому укладу жизни, брахмачари.

Вибху всю жизнь оставался брахмачари, храня обет безбрачия. Он поведал восьмидесяти восьми тысячам святых мудрецов о том, как хранить обеты, обуздывать ум и т.д.

ТЕКСТ 8.1.23

тритийа уттамо нама

прийаврата-суто манух

паванах сринджайо йаджна-

хотрадйас тат-сута нрипа

тритийах — третий; уттамах — Уттама; нама — по имени; прийаврата — царя Приявраты; сутах — сын; манух — Ману; паванах — Павана; сринджайах — Сринджая; йаджнахотра-адйах — Ягьяхотра и другие; тат-сутах — ее сыновья (сыновья Уттамы); нрипа — о царь.

О царь, третьим Ману стал Уттама, сын царя Приявраты. Среди его сыновей были Павана, Сринджая и Ягьяхотра.

ТЕКСТ 8.1.24

васиштха-танайах сапта

ришайах прамададайах

сатйа ведашрута бхадра

дева индрас ту сатйаджит

васиштха-танайах — сыновья Васиштхи; сапта — семеро; ришайах — мудрецы; прамада-адайах — Прамада и другие; сатйах — Сатьи; ведашрутах — Ведашруты; бхадрах — Бхадры; девах — полубоги; индрах — царь рая; ту — же; сатйаджит — Сатьяджит.

В эпоху третьего Ману Прамада и другие сыновья Васиштхи стали семью мудрецами. Сатьи, Ведашруты и Бхадры заняли посты полубогов, а Сатьяджита возвели на трон Индры, царя рая.

ТЕКСТ 8.1.25

дхармасйа сунритайам ту

бхагаван пурушоттамах

сатйасена ити кхйато

джатах сатйавратаих саха

дхармасйа — полубога, в ведении которого находится религия; сунритайам — в (лоне его жены) Сунриты; ту — в действительности; бхагаван — Верховная Личность Бога; пуруша-уттамах — Верховная Личность Бога;

сатйасенах — Сатьясена; ити — таким образом; кхйатах — прославленный; джатах — рожден; сатйавратаих — с Сатьявратами; саха — вместе.

В эту манвантару Верховный Господь появился из лона Сунриты, которая была женой Дхармы, полубога, отвечавшего за религию. Господь прославился тогда под именем Сатьясены; Он пришел в этот мир вместе с полубогами, которых звали Сатьявратами.

ТЕКСТ 8.1.26

со 'нрита-врата-духшилан

асато йакша-ракшасан

бхута-друхо бхута-ганамш

чавадхит сатйаджит-сакхах

сах — Он (Сатьясена); анрита-врата — любящих произносить лживые речи; духшилан — тех, кто дурно ведет себя; асатах — развращенных; йакша-ракшасан — якшей и ракшасов; бхута-друхах — тех, кто всегда выступает против совершенствования других живых существ; бхута-ганан — привидений; ча — также; авадхи — убил; сатйаджит-сакхах — друг Сатьяджита.

Сатьясена вместе со Своим другом Сатьяджитом, занимавшим тогда пост Индры, царя рая, уничтожил всех лживых, нечестивых якшей, ракшасов и духов, которые творили бесчинства и причиняли страдания живым существам.

ТЕКСТ 8.1.27

чатуртха уттама-бхрата

манур намна ча тамасах

притхух кхйатир нарах кетур

итй адйа даша тат-сутах

чатуртха — четвертый (Ману); уттама-бхрата — брат Уттамы; манух — Ману; намна — по имени; ча — также; тамасах — Тамаса; притхух — Притху; кхйатих — Кхьяти; нарах — Нара; кетух — Кету; ити — таким образом; адйах — те, начиная с которых; даша — десять; тат-сутах — сыновья Тамасы Ману.

Брат Уттамы, третьего Ману, прославился под именем Тамасы. Он стал четвертым Ману. Старшими из десятерых сыновей Тамасы были Притху, Кхьяти, Нара и Кету.

ТЕКСТ 8.1.28

сатйака харайо вира

девас тришикха ишварах

джйотирдхамадайах сапта

ришайас тамасе 'нтаре

сатйаках — Сатьяки; харайах — Хари; вирах — Виры; девах — полубоги; тришикхах — Тришикха; ишварах — царь рая; джйотирдхама-адайах — те, во главе которых прославленный Джьотирдхама; сапта — семь; ришайах — мудрецы; тамасе — когда правил Тамаса Ману; антаре — в период.

Во времена правления Тамасы Ману полубогами были Сатьяки, Хари и Виры. Царем рая, Индрой, был Тришикха, а мудрецов в саптарши-дхаме возглавлял Джьотирдхама.

ТЕКСТ 8.1.29

дева ваидхритайо нама

видхритес танайа нрипа

наштах калена йаир веда

видхритах свена теджаса

девах — полубоги; ваидхритайах — Вайдхрити; нама — по имени; видхритех — Видхрити; танайах — сыновья; нрипа — о царь; наштах — потеряны; калена — со временем; йаиx — которыми; ведах — Веды; видхритах — защищены; свена — своим; теджаса — могуществом.

О царь, в ту манвантару, когда правил Тамаса, сыновья Видхрити, которых звали Вайдхрити, тоже были полубогами. Поскольку с

течением времени Веды утратили свое влияние, эти могущественные полубоги своей властью защитили их авторитет.

КОММЕНТАРИЙ: В манвантару, когда правил Тамаса, было две категории полубогов, и к одной из них принадлежали Вайдхрити. Обязанность полубогов — защищать авторитет Вед. Деватами, полубогами, называют тех, кто следует Ведам, а ракшасами — тех, кто пренебрегает Ведами. Когда Веды утрачивают свое влияние, вся вселенная повергается в хаос. Поэтому полубоги, а также цари и чиновники, назначенные правительством, обязаны всячески поддерживать авторитет Вед. Иначе в человеческом обществе воцарится хаос, при котором не может быть ни процветания, ни мира.

ТЕКСТ 8.1.30

татрапи джаджне бхагаван

харинйам харимедхасах

харир итй ахрито йена

гаджендро мочито грахат

татрапи — именно тогда; джаджне — родился; бхагаван — Верховная Личность Бога; харинйам — в (чреве) Харини; харимедхасах — от Харимедхи; харих — Хари; ити — таким образом; ахритах — названный; йена — которым; гаджа-индрах — царь слонов; мочитах — избавлен; грахат — от крокодила.

В эту манвантару Верховный Господь, Вишну, появился из чрева

Харини, жены Харимедхи, и звали Его Хари. Хари спас Своего слугу, царя слонов Гаджендру, освободив его из пасти крокодила.

ТЕКСТ 8.1.31

шри-раджовача

бадарайана этат те

шротум иччхамахе вайам

харир йатха гаджа-патим

граха-грастам амумучат

шри-раджа увача — царь Парикшит сказал; бадарайане — о сын Бадараяны (Вьясадевы); этат — это; те — от тебя; шротум иччхамахе — желаем услышать; вайам — мы; харих — Господь Хари; йатха — как; гаджа-патим — царя слонов; граха-грастам — схваченного крокодилом; амумучат — освободил.

Царь Парикшит сказал: Мой господин, Бадараяни, я желаю услышать от тебя подробный рассказ о том, как Хари спас царя слонов от крокодила.

ТЕКСТ 8.1.32

тат-катхасу махат пунйам

дханйам свастйайанам шубхам

йатра йатроттамашлоко

бхагаван гийате харих

тат-катхасу — в тех повествованиях; махат — великое; пунйам — благочестивое; дханйам — славное; свастйайанам — благоприятное; шубхам — всеобщее благо; йатра — где; йатра — где; уттамашлоках — Господь, известный под именем Уттамашлока (тот, о ком повествуют трансцендентные писания); бхагаван — Верховная Личность Бога; гийате — воспевается; харих — Верховная Личность Бога.

Любое писание или повествование, в котором воспеваются деяния и слава Верховной Личности Бога, Уттамашлоки, воистину исполнено величия и чистоты. Оно славится среди людей и приносит им благо.

КОММЕНТАРИЙ: Движение сознания Кришны распространяется по всему миру только благодаря тому, что мы рассказываем о Кришне. Мы издали множество книг, таких как «Шри чайтанья- чаритамрита» в семнадцати томах по четыреста страниц в каждом, а также «Бхагавад-гита» и «Нектар преданности». Кроме того, мы публикуем «Шримад-Бхагаватам» в шестидесяти томах. Когда человек пересказывает то, о чем он узнал из этих книг, а другие слушают его, это приносит большое благо и рассказчику, и слушателям. Поэтому все члены нашего Движения, особенно санньяси, должны не жалея сил проповедовать людям сознание Кришны. Это создаст благоприятную атмосферу во всем мире.

ТЕКСТ 8.1.33

шри-сута увача

парикшитаивам са ту бадарайаних

прайопавиштена катхасу чодитах

увача випрах пратинандйа партхивам

муда мунинам садаси сма шринватам

шри-сутах увача — Шри Сута Госвами сказал; парикшита — Махараджей Парикшитом; эвам — таким образом; сах — он; ту — действительно; бадарайаних — Шукадева Госвами; прайа-упавиштена — ожидающим неминуемой смерти (Махараджей Парикшитом); катхасу — в словах; чодитах — вдохновленный; увача — сказал; випрах — о брахманы; пратинандйа — поздравив; партхивам — Махараджу Парикшита; муда — с величайшим удовольствием; мунинам — великих мудрецов; садаси — на собрании; сма — действительно; шринватам — желавших услышать.

Шри Сута Госвами сказал: О брахманы, когда Махараджа Парикшит, ожидавший неминуемой смерти, обратился к Шукадеве Госвами с такой просьбой, тот, воодушевленный словами царя, выразил ему почтение и, очень довольный, заговорил перед собранием мудрецов, которые жаждали его услышать.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к первой главе Восьмой песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Ману, правящие вселенной».

ГЛАВА 8. 2 Слон Гаджендра попадает в беду

Вторая, третья и четвертая главы этой песни повествуют о том, как Господь в пору правления четвертого Ману защитил царя слонов. Во второй главе рассказывается, как на слона, купавшегося со своими женами в озере, внезапно напал крокодил, и тот, ища спасения, стал молить о защите Верховную Личность Бога.

Посреди Молочного океана стоит высокая и очень красивая гора высотой в десять тысяч йоджан (130 000 километров). Она называется Трикута. В одной из долин у ее подножия раскинулся прекрасный сад Ритумат, разбитый Варуной, а в нем находится дивной красоты озеро. Однажды вожак слонов со своими женами отправился купаться в этом озере. Их купание потревожило обитателей озера. Это рассердило жившего в озере огромного крокодила, который отличался неимоверной силой. Рассерженный, он напал на слона и схватил его за ногу. Так началась великая битва между слоном и крокодилом, которая длилась тысячу лет. Ни один из них не погиб, но, поскольку они боролись в воде, у слона силы иссякали, а крокодил становился все сильнее. В ходе поединка его ярость только увеличивалась. Слон, увидев, что ему уже ничто и никто не поможет, стал искать спасения в сени лотосных стоп Верховной Личности Бога.

ТЕКСТ 8.2.1

шри-шука увача

асид гириваро раджамс

трикута ити вишрутах

кшироденавритах шриман

йоджанайутам уччхритах

шри-шуках увача — Шри Шукадева Госвами сказал; асит — была; гириварах — великая гора; раджан — о царь; три-кутах — Трикута; ити — таким образом; вишрутах — прославленная; кшира-удена — океаном молока; авритах — окруженная; шриман — прекрасная; йоджана — йоджан; айутам — на десять тысяч; уччхритах — поднимающаяся.

Шукадева Госвами сказал: О царь, во вселенной есть огромная гора, Трикута, высота которой десять тысяч йоджан [сто тридцать тысяч километров]. Возвышающаяся над молочным океаном, она выглядит очень живописно.

ТЕКСТЫ 8.2.2 - 3

тавата вистритах парйак

трибхих шрингаих пайо-нидхим

дишах кхам рочайанн асте

раупйайаса-хиранмайаих

анйаиш ча какубхах сарва

ратна-дхату-вичитритаих

нана-друма-лата-гулмаир

ниргхошаир нирджхарамбхасам

тавата — настолько; вистритах — протянувшаяся (в длину и ширину на

десять тысяч йоджан); парйак — кругом; трибхих — с тремя; шрингаих — вершинами; пайах-нидхим — в океан молока (как остров); дишах — по всем направлениям; кхам — небо; рочайан — радующая; асте — находится; раупйа — серебряной; айаса — железной; хиранмайаих — и золотой; анйаих — с другими (вершинами); ча — и; какубхах — пространства; сарвах — все; ратна — драгоценными камнями; дхату — полезными минералами; вичитритаих — украшенными; нана — с множеством; друма-лата — деревьев и лиан; гулмаих — с кустарниками; ниргхошаих — с звуками; нирджхара — водопадов; амбхасам — вод.

Эта гора имеет равную длину и ширину [сто тридцать тысяч километров]. Три ее главные вершины — железная, серебряная и золотая — украшают собой небо и стороны света. Есть у нее и другие вершины, богатые драгоценными камнями и минералами. Склоны ее поросли деревьями, увитыми лианами, и кустарником, а шум ее водопадов ласкает слух. Так, возвышаясь над молочным океаном, эта гора приумножает красоту мира.

ТЕКСТ 8.2.4

са чаваниджйаманангхрих

самантат пайа-урмибхих

кароти шйамалам бхумим

харин-маракаташмабхих

сах — она (гора); ча — и; аваниджйамана-ангхрих — та, чье подножие всегда омывается; самантат — отовсюду; пайах-урмибхих — волнами молока; кароти — делает; шйамалам — темно-зеленую; бхумим — землю;

харит — зелеными; мараката — изумрудами; ашмабхих — каменьями.

Подножие этой горы с восьми сторон света [с севера, юга, востока, запада и промежуточных] омывают волны молочного океана, которые выбрасывают на берег изумруды.

КОММЕНТАРИЙ: Из «Шримад-Бхагаватам» можно узнать, что во вселенной есть различные океаны: океан молока, океан вина, океан топленого масла, растительного масла и океан пресной воды. В нашей вселенной есть разные виды океанов. Современные ученые, обладающие лишь ограниченным опытом, не могут опровергнуть эти сведения. Они не в состоянии дать полную информацию ни об одной планете, даже о той, на которой мы живем. Но из этого стиха следует, что, если подножия каких-то гор омываются молоком, там образуются изумруды. Никто не в силах повторить то, на что способна материальная природа, исполняющая волю Верховной Личности Бога.

ТЕКСТ 8.2.5

сиддха-чарана-гандхарваир

видйадхара-махорагаих

киннараир апсаробхиш ча

кридадбхир джушта-кандарах

сиддха — жителями Сиддхалоки; чарана — жителями чараналоки; гандхарваих — жителями Гандхарвалоки; видйадхара — обитателями Видьядхаралоки; маха-урагаих — и обитателями змеиной локи; киннараих

— киннарами; апсаробхих — апсарами; ча — и; кридадбхих — играющими; джушта — с радостью посещаются; кандарах — та, пещеры которой.

Обитатели высших планет — сиддхи, чараны, гандхарвы, видьядхары, змеи, киннары и апсары — отправляются на склоны этой горы для увеселений. Поэтому все ее гроты и пещеры заселены жителями рая.

КОММЕНТАРИЙ: Подобно тому как обычный человек едет на берег соленого океана, чтобы отдохнуть и развлечься, жители высших планет отправляются к молочному океану. Они купаются в этом океане и веселятся друг с другом в гротах горы Трикута.

ТЕКСТ 8.2.6

йатра сангита-саннадаир

надад-гухам амаршайа

абхигарджанти харайах

шлагхинах пара-шанкайа

йатра — где (на горе Трикута); сангита — песен; саннадаих — звуками; надат — на звучащую; гухам — пещеру; амаршайа — с гневом и завистью; абхигарджанти — рычат; харайах — львы; шлагхинах — гордые (своей силой); пара-шанкайа — из-за подозрения, что там находится другой (лев).

Услышав пение небожителей, эхом доносящееся из гротов, львы, необычайно гордые своей силой, начинают грозно рычать, ибо принимают это пение за рев своих соперников, других львов.

КОММЕНТАРИЙ: На высших планетах живут не только различные виды существ подобных людям, но и животные, в том числе львы и слоны. Там растут деревья, и земля усеяна изумрудами. Таково творение Верховной Личности Бога. Шрила Бхактивинода Тхакур поет хвалу Господу: кешава! туйа джагата вичитра — «О Господь Кешава! Твое многоцветное творение исполнено разнообразия!»

Геологи, ботаники и другие так называемые ученые мудрствуют по поводу других планет и, будучи не в силах постичь разнообразие жизни на них, приходят к ошибочному выводу, будто все планеты, кроме нашей, пустынны, необитаемы и покрыты слоем пыли. Неспособные даже представить все разнообразие вселенной, эти люди чрезвычайно гордятся своими знаниями, а другие — столь же недалекие, как они, — принимают их за настоящих ученых. Как говорится в «Шримад-Бхагаватам» (2.3.19), шва-вид-варахоштра- кхараиx самстутах пурушах пашух: подобных материалистов восхваляют только собаки, свиньи, верблюды и ослы, и сами они всего лишь большие животные. Человек не должен довольствоваться знаниями, полученными от животного. Учиться нужно у таких совершенных людей, как Шукадева Госвами. Махаджано йена гатах са пантхах: наш долг — следовать наставлениям махаджан. Всего их двенадцать, и Шукадева Госвами — один из них.

свайамбхур нарадах шамбхух

кумарах капило манух

прахладо джанако бхишмо

балир ваийасакир вайам

Бхаг., 6.3.20

Ваясаки — это Шукадева Госвами. Все, что он говорит, — истина. Таково совершенное знание.

ТЕКСТ 8.2.7

нанаранйа-пашу-врата-

санкула-дронй-аланкритах

читра-друма-суродйана-

калакантха-вихангамах

нана — разнообразных; аранйа-пашу — лесных зверей; врата — множеством; санкула — полными; дрони — долинами; аланкритах — чудесно украшенные; читра — на различных; друма — деревьях; сура-удйана — из садов полубогов; калакантха — сладко щебечущих; вихангамах — (полная) птиц.

Красоту горных долин у подножия Трикуты дополняет великое многообразие диких животных, а на деревьях, которые растут в садах полубогов, сладко щебечут птицы.

ТЕКСТ 8.2.8

сарит-саробхир аччходаих

пулинаир мани-валукаих

дева-стри-маджджанамода-

саурабхамбв-анилаир йутах

сарит — реками; саробхих — и озерами; аччходаих — чистейшими; пулинаих — берегами; мани — с драгоценными камешками; валукаих — напоминающими песчинки; дева-стри — женщин-полубогинь; мадджана — от купания; амода — ароматом; саурабха — благоухающей; амбу — водой; анилаих — и воздухом; йутах — окруженная (такова была атмосфера, царившая на склонах горы Трикута).

На горе Трикута есть множество озер и рек. Их берега, словно песком, усыпаны крошечными самоцветами. Вода в этих водоемах кристально чиста, и, когда небесные девы купаются в них, аромат их тел передается воде, а легкий ветерок, разнося это благоухание, делает эту гору еще более привлекательной.

КОММЕНТАРИЙ: Даже в материальном мире существует великое разнообразие живых существ. Люди, обитатели земли, обычно пользуются парфюмерией, чтобы перебить дурной запах своего тела. Но на горе Трикута естественный аромат, исходящий от небожительниц, сам наполняет благоуханием реки, озера, ветер и все вокруг. Если так прекрасны обитательницы рая, можно только представить, сколь совершенна красота обитательниц Вайкунтхи и гопи, девушек Вриндавана.

ТЕКСТЫ 8.2.9 - 13

тасйа дронйам бхагавато

варунасйа махатманах

удйанам ритуман нама

акридам сура-йошитам

сарвато 'ланкритам дивйаир

нитйа-пушпа-пхала-друмаих

мандараих париджатаиш ча

паталашока-чампакаих

чутаих пийалаих панасаир

амраир амратакаир апи

крамукаир нарикелаиш ча

кхарджураир биджапуракаих

мадхукаих шала-талаиш ча

тамалаир асанарджунаих

ариштодумбара-плакшаир

ватаих кимшука-чанданаих

пичумардаих ковидараих

саралаих сура-дарубхих

дракшекшу-рамбха-джамбубхир

бадарй-акшабхайамалаих

тасйа — ее (горы Трикута); дронйам — в долине; бхагаватах — великого; варунасйа — полубога Варуны; маха-атманах — великого преданного Господа; удйанам — сад; ритумат — Ритумат; нама — под названием; акридам — место игр; сура-йошитам — женщин-полубогинь; сарватах — повсюду; аланкритам — чудесно украшенный; дивйаих — божественными; нитйа — всегда; пушпа — с цветами; пхала — с плодами; друмаих — деревьями; мандараих — мандарами; париджатаих — париджатами; ча — и; патала — паталами; ашока — ашоками; чампакаих — чампаками; чутаих — плодами чута; пийалаих — плодами пияла; панасаих — плодами панаса; амраих — манго; амратакаих — с кислыми плодами амратака; апи — а также; крамукаих — плодами крамука; нарикелаих — кокосовыми пальмами; ча — и; кхарджураих — финиковыми пальмами; биджапуракаих — гранатовыми деревьями; мадхукаих — плодами мадхука; шала-талаих — пальмами; ча — и; тамалаих — деревьями тамала; асана — деревьями асана; арджунаих — и деревьями арджуна; ариштa — плодами аришта; удумбара — большими деревьями удумбара; плакшаих — деревьями плакша; ватаих — баньянами; кимшука — красными цветами без запаха; чанданаих — сандаловыми деревьями; пичумардаих — цветами пичумарда; ковидараих — плодами ковидара; саралаих — деревьями сарала; сура-дарубхих — деревьями сура-дару; дракша — виноградом; икшух — сахарным тростником; рамбха — бананами; джамбубхих — плодами джамбу; бадари — плодами бадари; акша — плодами акша; абхайа — плодами абхая; амалаих — кислыми плодами амалаки.

В одной из долин горы Трикута раскинулся сад Ритумат. Он принадлежал великому преданному Варуне и служил местом прогулок и развлечений для небесных дев. В этом саду круглый год цвели цветы и плодоносили деревья. В нем росли париджаты, мандары, паталы, ашоки, чампаки, чуты, піялы и панасы. Росли там и манговые деревья, амратаки, крамуки, мадхуки, кокосовые и финиковые пальмы, гранатовые деревья, деревья тамала, асана, арджуна и аришты, удумбары, баньяны, плакши, киншуки и сандаловые деревья. Помимо них в саду были пичумарды, ковидары, саралы, сура-дару, виноград, сахарный тростник, бананы, джамбу, бадари, акши, абхаи и амалаки.

ТЕКСТЫ 8.2.14 - 19

билваих капиттхаир джамбираир

врито бхаллатакадибхих

тасмин сарах сувипулам

ласат-канчана-панкаджам

кумудотпала-кахлара-

шатапатра-шрийорджитам

матта-шат-пада-ниргхуштам

шакунтаиш ча кала-сванаих

хамса-карандавакирнам

чакрахваих сарасаир апи

джалакуккута-койашти-

датйуха-кула-куджитам

матсйа-каччхапа-санчара-

чалат-падма-раджах-пайах

кадамба-ветаса-нала

нипа-ванджулакаир вритам

кундаих курубакашокаих

ширишаих кутадженгудаих

кубджакаих сварна-йутхибхир

нага-пуннага-джатибхих

маллика-шатапатраиш ча

мадхави-джалакадибхих

шобхитам тира-джаиш чанйаир

нитйартубхир алам друмаих

билваих — деревьями билва; капиттхаих — деревьями капиттха; джамбираих — деревьями джамбира; вритах — окруженные; бхаллатака-адибхих — бхаллатаками и другими (деревьями); тасмин — в нем (в этом саду); сарах — озеро; су-випулам — очень большое; ласат — сияющих; канчана — золотых; панка-джам — полное лотосов; кумуда — цветов кумуда; утпала — цветов утпала; кахлара — цветов кахлара; шатапатра — цветов шатапатра; шрийа — красотой; урджитам — замечательное; матта — опьяненных; шат- пада — шмелей; ниргхуштам — полное гудения; шакунтаих — с птицами; ча — и; кала-сванаих — издающими мелодичные звуки; хамса — лебедей; карандава — и птиц карандава; акирнам — полное; чакрахваих — с чакраваками; сарасаих — с журавлями; апи — а также; джала-куккута — водяных курочек; койашти — птиц кояшти; датйуха — птиц датьюха; кула — стай; куджитам — полное звучания; матсйа — рыб; каччхапа — черепах; санчара — от движений; чалат — колеблющееся; падма — лотосов; раджах — с пыльцой; пайах — то, воды которого; кадамба — кадамбами; ветаса — ветасами; нала — налами; нипа

— нипами; ванджулакаих — ванджулаками; вритам — окруженное; кундаих — кундами; курубака — курубаками; ашокаих — ашоками; ширишаих — ширишами; кутаджа — кутаджами; ингудаих — ингудами; кубджакаих — кубджаками; сварна-йутхибхих — сварна-ютхи; нага — нагами; пуннага — пуннагами; джатибхих — джати; маллика — малликами; шатапатраих — шатапатрами; ча — и; мадхави — мадхави; джалакадибхих — джалаками и прочими; шобхитам — украшенное; тираджаих — растущими по берегам; ча — и; анйаих — другими; нитйа-ритубхих — (плодоносящими) в любое время года; алам — в достаточном количестве; друмаих — деревьями.

Было в том саду большое озеро, заросшее золотыми лотосами и другими цветами — лилиями кумуда, кахлара, утпала и шатапатра. Озеро это придавало горе особую красоту. Вокруг него росли деревья билва, капиттха, джамбира и бхаллатака. Мелодичное пение птиц сливалось с жужжанием пчел, опьяненных медом. На озере жили лебеди, карандавы, чакраваки, журавли. Водились там также стаи водяных кур, датьюх, кояшт и других птиц, наполнявших воздух своими криками. Плававшие в воде рыбы и черепахи задевали стебли лотосов, и пыльца с цветов рассыпалась, украшая собой поверхность воды. На берегах озера росли цветы кадамбы, ветасы, налы, нипы, ванджулаки, кунды, курубаки, ашоки, шириши, кутаджи, ингуды, кубджаки, сварна-ютхи, наги, пуннаги, джати, маллики, шатапатры, джалаки и лианы мадхави. Кроме них вокруг озера росли разные деревья, цветущие и плодоносящие круглый год. Таково было убранство горы Трикута.

КОММЕНТАРИЙ: Судя по детальному описанию озер и рек горы Трикута, на Земле нет мест, которые могли бы сравниться по красоте с этой горой. На других планетах, однако, есть немало подобных чудес. Так, например, из писаний известно, что существует два миллиона видов деревьев и далеко не все из них растут на Земле. «Шримад-Бхагаватам» содержит полное знание обо всем, что находится во вселенной, и не только в этой вселенной, но и в духовном мире, который лежит за ее пределами. Никто не может оспорить описания материального и духовного мира, приведенные в

«Шримад-Бхагаватам». Попытки людей отправиться с Земли на Луну ни к чему не привели, но земляне все же могут узнать, что происходит на других планетах. Для этого не нужно ничего выдумывать. Достаточно просто прочитать «Шримад-Бхагаватам», чтобы получить все необходимые сведения.

ТЕКСТ 8.2.20

татраикада тад-гири-кананашрайах

каренубхир варана-йутха-паш чаран

сакантакам кичака-вену-ветравад

вишала-гулмам праруджан ванаспатин

татра — туда; экада — однажды; тат-гири — на той горе; канана-ашрайах — живущий в лесу; каренубхих — вместе со слонихами; варана-йутха-пах — вождь слонов; чаран — идущий (к озеру); са-кантакам — полные колючек; кичака-вену-ветра-ват — состоящие из тростника и бамбука; вишала-гулмам — сквозь обширные кустарники; праруджан — ломающий; ванах-патин — деревья.

Однажды вожак слонов, живших в лесу на горе Трикута, направился к озеру вместе со своими слонихами. Он шел через заросли, ломая по пути кусты и деревца и не обращая внимания на вонзавшиеся в него шипы и колючки.

ТЕКСТ 8.2.21

йад-гандха-матрад дхарайо гаджендра

вйагхрадайо вйала-мригах сакхадгах

махорагаш чапи бхайад драванти

сагаура-кришнах сарабхаш чамарйах

йат-гандха-матрат — от одного только запаха которого; харайах — львы; гаджа-индрах — (другие) повелители слонов; вйагхра- адайах — тигры и другие (свирепые звери); вйала-мригах — хищные звери; сакхадгах — носороги; маха-урагах — огромные змеи; ча — и; апи — даже; бхайат — от страха; драванти — бегут; са — с (ними вместе); гаура-кришнах — черные и белые; сарабхах — сарабхи; чамарйах — олени чамари.

Едва учуяв запах этого слона, все другие слоны, тигры и свирепые животные — львы, носороги, большие змеи, белые и черные сарабхи, — а также олени чамари в страхе разбегались в разные стороны.

ТЕКСТ 8.2.22

врика вараха махишаркша-шалйа

гопуччха-шалаврика-маркаташ ча

анйатра кшудра харинах шашадайаш

чарантй абхита йад-анутрахена

врикаx — лисы; вараxаx — кабаны; маxиша — буйволы; рикша — медведи; шалйаx — и дикобразы; гопуччxа — олени гопуччxа; шалаврика — волки; маркатаx — обезьяны; ча — и; анйатра — в другом месте; кшудраx — малые (животные); xаринаx — олени; шаша- адайаx — кролики и прочие; чаранти — бродят; абxитаx — не боящиеся; йат-ануграxена — милостью которого (этого слона).

По милости этого слона волки, лисы, буйволы, медведи, кабаны, лани, дикобразы, обезьяны, кролики, олени других пород и прочие небольшие животные свободно бродили по лесу, ничего не опасаясь. Не боялись они и самого слона.

КОММЕНТАРИЙ: По сути дела, все животные находились под покровительством этого слона, но, хотя они и могли, не опасаясь, передвигаться по всему лесу, из уважения к нему они предпочитали не попадаться ему на глаза.

ТЕКСТЫ 8.2.23 - 24

са гxарма-таптаx карибxиx каренубxир

врито мадачйут-карабxаир анудрутаx

гирим гаримна паритаx пракампайан

нишевйамано 'ликулаир мадашанаиx

саро 'нилам панкаджа-рену-рушитам

джигxран видуран мада-виxвалекшанаx

вритах сва-йутхена тришардитена тат

сароварабхйасам атхагамад друтам

сах — он (вожак слонов); гхарма-таптах — вспотевший и разгоряченный; карибхих — (другими) слонами; каренубхих — слонихами; вритах — окруженный; мада-чйут — с вином, капающим (изо рта); карабхаих — слонятами; анудрутах — сопровождаемый; гирим — гору; гаримна — (своей) тяжестью; паритах — вокруг; пракампайан — заставляющий трепетать; нишевйаманах — которому служили; аликулаих — стаями шмелей; мада-ашанаих — пьющими мед; сарах — с озера; анилам — ветер; панкаджа-рену-рушитам — несущий пыльцу лотосов; джигхран — обоняющий; видурат — издалека; мада-вихвала — опьянен; икшанах — тот, чей взор; вритах — сопровождаемый; сва-йутхена — своим стадом; тришардитена — охваченным жаждой; тат — того; саровара-абхйасам — на берег озера; атха — тогда; агамат — пришел; друтам — быстро.

Гора Трикута сотрясалась под тяжелыми шагами Гаджапати, вожака слонов, шествовавшего в окружении своих жен и слонят. Гаджапати обливался потом, а из его пасти капала хмельная жидкость. Глаза его замутились от хмеля. Вокруг него вились опьяненные медом пчелы. Легкий ветерок доносил с озера пыльцу лотосов, и слон уже издалека чуял ее аромат. Так в окружении своих близких, гонимых жаждой, слон скоро дошел до берега озера.

ТЕКСТ 8.2.25

вигахйа тасминн амритамбу нирмалам

хемаравиндотпала-рену-рушитам

папау никамам ниджа-пушкароддхритам

атманам адбхих снапайан гата-кламах

вигахйа — погрузившись; тасмин — в него (в озеро); амрита- амбу — подобную нектару воду; нирмалам — чистую; хема — холодную; аравинда-утпала — лилий и лотосов; рену — пыльцой; рушитам — расцвеченную; папау — пил; никамам — до полного удовлетворения; ниджа — своим; пушкара-уддхритам — поднятую хоботом; атманам — себя; адбхих — водами; снапайан — омывающий; гата- кламах — тот, у которого прошла усталость.

Царь слонов вошел в озеро и долго купался там. Усталость покинула его. Потом он опустил хобот в воду и стал пить ее, пока не утолил жажду. Смешанная с пыльцой лотосов и водяных лилий, прохладная и чистая вода была подобна нектару.

ТЕКСТ 8.2.26

са пушкареноддхрита-шикарамбубхир

нипайайан самснапайан йатха грихи

гхрини каренух карабхамш ча дурмадо

начашта криччхрам крипано 'джа-майайа

сах — он (вождь слонов); пушкарена — хоботом; уддхрита — поднятой; шикара-амбубхих — брызжущий водой; нипайайан — поящий; самснапайан — омывающий; йатха — как; грихи — глава семьи; гхрини —

любящий (свое семейство); каренух — жен (слоних); карабхан — слонят; ча — и; дурмадах — чрезмерно привязанный (к родственникам); на — не; ачашта — обращал внимание; криччхрам — трудность; крипанах — лишенный духовного знания; аджа-майайа — под влиянием внешней иллюзорной энергии Верховной Личности Бога.

Словно человек, который из-за недостатка духовного знания слишком привязывается к родным и близким, царь слонов, введенный в заблуждение внешней энергией Кришны, стал поить и купать своих жен и детей. Он набирал хоботом воду и поливал их ею, не обращая внимание на то, что это стоило ему немалых трудов.

ТЕКСТ 8.2.27

там татра кашчин нрипа даива-чодито

грахо балийамш чаране рушаграхит

йадриччхайаивам вйасанам гато гаджо

йатха-балам со 'тибало вичакраме

там — его (Гаджендру); татра — там (в воде); кашчит — некий; нрипа — о царь; даива-чодитах — побуждаемый провидением; грахах — крокодил; балийан — сильнейший; чаране — за ногу; руша — свирепо; аграхит — схватил; йадриччхайа — по воле провидения; эвам — так; вйасанам — в беду; гатах — попавший; гаджах — слон; йатха-балам — что есть силы; сах — он; ати-балах — мощный; вичакраме — вырывался.

Но тут, о царь, по воле провидения сильный крокодил, рассердившись

на слона, схватил его под водой за ногу. Слон был тоже не слаб и делал все возможное, чтобы избавиться от беды, посланной ему провидением.

ТЕКСТ 8.2.28

татхатурам йутха-патим каренаво

викришйаманам тараса балийаса

вичукрушур дина-дхийо 'паре гаджах

паршни-грахас тарайитум на чашакан

татха — тогда; атурам — охваченного страданием; йутха-патим — вожака стада (слонов); каренавах — слонихи; викришйаманам — подвергнувшегося нападению; тараса — с силой; балийаса — более сильным (крокодилом); вичукрушух — зарыдали; дина- дхийах — менее разумные; апаре — другие; гаджах — слоны; паршни-грахах — схватившие (его) сзади; тарайитум — спасти; на — не; ча — также; ашакан — могли.

Увидев, в каком тяжелом положении оказался Гаджендра, его жены пришли в отчаяние и стали плакать. Другие слоны хотели помочь Гаджендре, но крокодил был так силен, что даже все они вместе не могли вызволить его, ухватившись за него сзади.

ТЕКСТ 8.2.29

нийудхйатор эвам ибхендра-накрайор

викаршатор антарато бахир митхах

самах сахасрам вйагаман махи-пате

сапранайош читрам амамсатамарах

нийудхйатох — борющихся; эвам — так; ибха-индра — царя слонов; накрайох — и крокодила; викаршатох — тянущих; антаратах — изнутри (из воды); бахих — снаружи (над водой); митхах — друг друга; самах — годы; сахасрам — тысяча; вйагаман — проходят; махи-пате — о царь; са-пранайох — о живых; читрам — удивительно; амамсата — думали; амарах — полубоги.

О царь, слон и крокодил стали сражаться друг с другом, и оба тащили противника в свою сторону. Поединок этот длился тысячу лет, и полубоги, глядя на него, только удивлялись.

ТЕКСТ 8.2.30

тато гаджендрасйа мано-балауджасам

калена диргхена махан абхуд вйайах

викришйаманасйа джале 'васидато

випарйайо 'бхут сакалам джалаукасах

татах — потом; гаджа-индрасйа — царя слонов; манах — силы духа; бала

— физической силы; оджасам — и силы чувств; калена — со временем; диргхена — долгим; махан — огромная; абхут — произошла; вйайах — трата; викришйаманасйа — утаскиваемого (крокодилом); джале — в воду; авасидатах — постепенно лишавшегося (умственной и физической силы, а также способности восприятия); випарйайах — противоположное; абхут — стало; сакалам — все; джала-окасах — жителя воды (крокодила).

Слон, из-за того, что ему долгие годы пришлось сражаться в воде, начал терять силы: его чувства, ум и тело становились все слабее. А у крокодила, обитателя водной стихии, напротив, бодрость и сила только прибывали.

КОММЕНТАРИЙ: Сражаясь друг с другом, слон и крокодил находились в неравном положении. Хотя слон был чрезвычайно силен, он попал в чуждую ему среду — в воду. В течение тысячи лет этой схватки он не получал пищи, и потому физические силы его иссякали, а ум и чувства притуплялись. Крокодил же, наоборот, не испытывал никаких трудностей. Вода — естественная среда его обитания. Он получал в ней достаточно пищи, и потому ум и чувства его были активны и бодры. Таким образом, слон постепенно слабел, а крокодил становился все сильнее. Из этого мы можем извлечь хороший урок: в нашей борьбе с майей мы должны избегать положения, при котором не сможем сохранить должный энтузиазм и силы. Общество сознания Кришны, по сути дела, объявило войну иллюзии, под влиянием которой живые существа деградируют, забыв о подлинных ценностях человеческой цивилизации. Воины общества сознания Кришны должны всегда быть полными сил, бодрости и энтузиазма. А для этого они должны жить в естественных для себя условиях. Условия эти не для всех одинаковы: то, что естественно для одного, неестественно для другого, поэтому существуют разные категории варнашрамы — брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры, а также брахмачари, грихастхи, ванапрастхи и санньяси. Что касается нынешней эпохи, Кали-юги, то сейчас людям не рекомендуется принимать санньясу.

ашвамедхам гаваламбхам

саннйасам пала-паитрикам

деварена сутотпаттим

калау панча виварджайет

Брахма-вайварта-пурана

Как явствует из этого стиха, санньясу в наш век запрещено принимать потому, что люди недостаточно сильны. Шри чайтанья Махапрабху показал миру, что санньяси можно стать даже в двадцать четыре года. Однако даже Ему Сарвабхаума Бхаттачарья посоветовал быть крайне осторожным, ибо далеко не всякий может хранить обеты санньяси в столь раннем возрасте. Ради расширения проповеднической миссии мы разрешаем молодым людям давать обет отречения, но опыт показывает, что они не созрели для санньясы. Конечно, если человек считает, что не готов к санньясе, в этом нет ничего дурного. Тот, кого беспокоит половое желание, должен принять тот уклад жизни, в котором половые отношения разрешены: ему следует вести семейную жизнь. Если мы ослабли, занимая некое положение, это еще не значит, что нужно вовсе перестать бороться с крокодилом майи. Нужно просто найти прибежище в сени лотосных стоп Кришны, как это сделал Гаджендра. При этом человек может оставаться грихастхой и вести семейную жизнь, если она удовлетворяет его желания. Главное, не отказываться от борьбы. Шри чайтанья Махапрабху поэтому советовал: стхане стхитах шрути-гатам тану-ван-махобхих. Каждый может оставаться в том ашраме, который ему наиболее подходит; вовсе не обязательно принимать санньясу. Если человека обуревают половые желания, он может вступить в грихастха-ашрам и вести семейную жизнь, но надо продолжать борьбу. Если человек принимает санньясу преждевременно, не достигнув трансцендентного состояния, санньяса ему ничего не даст. Если человек не готов стать санньяси, ему лучше жить в грихастха-ашраме и в полную силу продолжать бороться с майей. Самое важное — не отказываться от борьбы и не покидать поля боя.

ТЕКСТ 8.2.31

иттхам гаджендрах са йадапа санкатам

пранасйа дехи вивашо йадриччхайа

апарайанн атма-вимокшане чирам

дадхйав имам буддхим атхабхйападйата

иттхам — так; гаджа-индрах — царь слонов; сах — тот; йада — когда; апа — попал; санкатам — в опасности; пранасйа — жизни; дехи — обладатель тела; вивашах — беспомощный; йадриччхайа — волей провидения; апарайан — неспособный; атма-вимокшане — в спасении себя самого; чирам — долго; дадхйау — задумался (серьезно); имам — к такому; буддхим — выводу; атха — тогда; абхйападйата — пришел.

Когда царь слонов понял, что, оказавшись по воле провидения в пасти крокодила, ему, беспомощному, самому не спастись, он сильно испугался смерти. После долгих размышлений он наконец принял решение.

КОММЕНТАРИЙ: В материальном мире все борются за существование. Всякий стремится избежать опасности, но никто не в силах спастись сам, поэтому, если человек благочестив, он обращается за помощью к Верховному Господу, находя прибежище у Его лотосных стоп. Это подтверждается в «Бхагавад-гите» (7.16):

чатур-видха бхаджанте мам

джанах сукритино 'рджуна

арто джиджнасур артхартхи

джнани ча бхаратаршабха

четыре типа благочестивых людей, а именно те, кто попал в беду, кто нуждается в деньгах, кто стремится познать истину и любознательные, чтобы спастись или достичь желаемого, ищут прибежища у лотосных стоп Верховной Личности Бога. Царь слонов, оказавшись в опасности, после долгих размышлений тоже решил искать прибежища у лотосных стоп Господа. Он оказался достаточно разумен, чтобы принять верное решение. Грешник не в состоянии так поступить. Поэтому в «Бхагавад-гите» говорится, что только благочестивые души (сукрити), оказавшись в опасном или трудном положении, будут искать защиты у лотосных стоп Кришны.

ТЕКСТ 8.2.32

на мам име джнатайа атурам гаджах

кутах каринйах прабхаванти мочитум

грахена пашена видхатур аврито

'пй ахам ча там йами парам парайанам

на — не; мам — меня; име — эти; джнатайах — друзья и родственники (другие слоны); атурам — попавшего в беду; гаджах — слоны; кутах — как; каринйах — жены (слонихи); прабхаванти — могут; мочитум — спасти (от опасности); грахена — крокодилом; пашена — путами; видхатух — провидения; авритах — схваченный; апи — хотя (я в таком положении); ахам — я; ча — и; там — Ему (Верховной Личности Бога); йами — предаюсь; парам — трансцендентному; парайанам — тому, кто является прибежищем для таких возвышенных полубогов, как Брахма и Шива.

Другие слоны, мои друзья и близкие, не смогли спасти меня. Что же

тогда говорить о моих женах? Они ничего не могут поделать. Этот крокодил напал на меня по воле судьбы, и потому я буду искать защиты у Верховной Личности Бога, вечного прибежища всех, даже самых великих душ.

КОММЕНТАРИЙ: Про материальный мир говорят, что это место, где на каждом шагу нам грозит опасность: падам падам йад випадам. Глупцы наивно считают себя счастливыми в материальном мире, но на самом деле это не так: они просто пребывают в иллюзии. На каждом шагу, в любую минуту нас подстерегают опасности. В современном обществе принято считать, что, если у человека есть хороший дом и хорошая машина, то его жизнь удалась. В странах Запада, особенно в Америке, люди очень любят ездить в хороших автомобилях, но, как только человек выезжает на дорогу, он подвергает себя опасности, потому что в любой момент может произойти авария и он погибнет. Как показывает статистика, в авариях гибнет очень много людей. Так что, если материальный мир кажется нам подходящим местом для счастливой жизни, то это только в силу нашего невежества. На самом деле материальный мир полон опасностей. В своей борьбе за существование мы можем полагаться на собственный разум и пытаться заботиться сами о себе, но в конечном счете без вмешательства Верховной Личности Бога никто нас не сможет спасти от опасностей. Поэтому Махараджа Прахлада говорит:

баласйа неха шаранам питарау нрисимха

нартасйа чагадам уданвати маджджато наух

таптасйа тат-пративидхир йа иханджасештас

тавад вибхо тану-бхритам твад-упекшитанам

Бхаг., 7.9.19

Мы можем придумывать множество способов обретения счастья и пытаться противостоять опасностям материального мира, но, если наши попытки не получат одобрения свыше, они не сделают нас счастливыми. Тех, кто пытается стать счастливым, не ища покровительства Верховной Личности Бога, называют мудхами, глупцами. На мам душкритино мудхах

прападйанте нарадхамах. Низшие из людей отказываются встать на путь сознания Кришны, ибо думают, что могут обойтись без помощи Кришны. Это их ошибка. Гаджендра, царь слонов, принял верное решение. Оказавшись в опасном положении, он стал искать помощи у Верховной Личности Бога.

ТЕКСТ 8.2.33

йах кашчанешо балино 'нтакорагат

прачанда-вегад абхидхавато бхришам

бхитам прапаннам парипати йад-бхайан

мритйух прадхаватй аранам там имахи

йах — который (Верховная Личность Бога); кашчана — некий; ишах — верховный владыка; балинах — от могущественной; антака-урагат — от великой змеи, имя которой время; прачанда-вегат — наделенной громадной силой; абхидхаватах — настигающего; бхришам — всегда (каждый час и каждый миг); бхитам — страшащегося (смерти); прапаннам — предавшегося (Верховной Личности Бога); парипати — защищает; йат-бхайат — от страха перед которым; мритйух — смерть; прадхавати — бежит; аранам — подлинному прибежищу (каждого); там — Ему; имахи — предаюсь.

Верховного Господа знают далеко не все, но Он необычайно могуществен и обладает огромной властью. Хотя всесильный змей вечного времени, готовый поглотить каждого из нас, неустанно охотится за своими жертвами, любой, кто из страха перед ним ищет покровительства Господа, непременно будет защищен, ибо даже смерть

в ужасе бежит прочь от Всевышнего. Вот почему я вручаю себя Господу — величайшему и всемогущему Владыке, подлинному прибежищу всех и каждого.

КОММЕНТАРИЙ: Любой разумный человек понимает, что существует высшая власть, которой подчиняется все. Этот повелитель является в различных воплощениях, чтобы вызволить из беды невинные души. Как подтверждается в «Бхагавад-гите» (4.8), паритранайа садхунам винашайа ча душкритам: Господь приходит в этот мир в Своих различных воплощениях, имея две цели — уничтожить грешников (душкрити) и защитить преданных. Царь слонов решил предаться Ему. Это разумное решение. Нужно знать о существовании Верховного Господа и искать Его покровительства. Господь Сам нисходит в этот мир в одном из Своих воплощений, чтобы научить нас, как стать счастливыми, и только глупцы и невежды отказываются обратить свой разум к Верховной Личности Бога. В шрути-мантре говорится:

бхишасмад ватах павате

бхишодети сурйах

бхишасмад агниш чандраш ча

мритйур дхавати панчамах

Тайттирия-упанишад, 2.8

Из страха перед Верховным Господом дует ветер, солнце дарит свет и тепло и смерть охотится за каждым. Это значит, что существует верховный повелитель, о котором в «Бхагавад-гите» (9.10) сказано: майадхйакшена пракритих суйате са-чарачарам. Мироздание действует так слаженно только потому, что им управляет верховный повелитель. О его существовании может догадаться любой разумный человек. Кроме того, Всевышний Сам приходит в облике Господа Кришны, Господа чайтаньи Махапрабху или Господа Рамачандры, чтобы дать нам наставления и на Своем примере показать, как нужно предаваться Верховной Личности Бога. Тем не менее душкрити, низшие из людей, не хотят покоряться Господу (на мам душкритино мудхах прападйанте нарадхамах).

В «Бхагавад-гите» Господь ясно говорит: мритйух сарва-хараш чахам. «Я — всепожирающая смерть». Стало быть, мритйух, или смерть, — это представитель Господа, который забирает все у живого существа, воплощенного в материальном теле. Никто не может утверждать: «Я не боюсь смерти». Это было бы лукавством. Смерти боятся все. Но тот, кто ищет прибежища у Верховной Личности Бога, может спастись от смерти. Кто-то возразит: «Разве преданный не умирает?» Преданный, конечно же, должен будет оставить свое нынешнее тело, ибо оно материально. Но разница в том, что у человека, полностью подчинившегося Кришне и находящегося под Его защитой, нынешнее тело — последнее: он больше не родится в материальном теле, обреченном на смерть. Так утверждается в «Бхагавад-гите» (4.9): тйактва дехам пунар джанма наити мам эти со 'рджуна. Преданный, оставив тело, не рождается больше в материальном мире, а возвращается домой, к Богу. Мы живем в непрерывной опасности, ибо в любой момент к нам может прийти смерть. Не следует думать, что только Гаджендра, царь слонов, боялся смерти. Каждый должен бояться смерти, ибо все обитатели этого мира находятся в пасти крокодила вечного времени и в любую минуту каждый может умереть. Поэтому лучший выход — найти прибежище у Кришны, Верховной Личности Бога, и тем самым положить конец борьбе за существование в материальном мире, где все вынуждены снова и снова рождаться и умирать. Обрести такое понимание — высшая цель жизни.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты ко второй главе Восьмой песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Слон Гаджендра попадает в беду».

ГЛАВА 8.3 Молитвы Гаджендры

В этой главе содержатся молитвы, которые вознес Господу Гаджендра, царь слонов. Оказалось, что в прошлой жизни он был человеком, его звали Индрадьюмной. В той жизни он выучил молитву, обращенную ко Всевышнему. К счастью, он не забыл эту молитву и стал повторять ее про

себя. Сначала он выразил почтение Верховной Личности Бога и извинился за то, что, схваченный крокодилом, не может восславить Господа должным образом. Но, так или иначе, он пытался повторять эту мантру и выразил свои чувства в таких словах:

- Верховная Личность Бога — причина всех причин, Личность, из которой исходит все сущее. Господь — источник мироздания, и все мироздание покоится в Нем. Несмотря на это, Господь непричастен к делам этого мира, ибо все, что происходит здесь, совершает Его внешняя энергия. Сам Он вечно пребывает в духовном мире — на Вайкунтхе, или Голоке Вриндаване, — где предается Своим вечным развлечениям. Материальный мир порожден Его внешней энергией, материальной природой, исполняющей Его волю. Именно таким образом создается, поддерживается и разрушается проявленный мир. Сам же Господь существует вечно. Это чрезвычайно трудно понять тому, кто не предан Господу. Хотя трансцендентный Верховный Господь доступен восприятию каждого, только чистые преданные могут осознать Его присутствие и понять Его деяния. Верховная Личность Бога не рождается, не умирает, никогда не болеет и не стареет. Более того, любой обитатель материального мира тоже может достичь такого же трансцендентного положения, если укроется в сени лотосных стоп Господа. Господь приходит в этот мир и являет Свои деяния, чтобы доставить удовольствие Своим преданным (паритранайа садхунам). Его пришествие, уход и другие лилы всецело духовны. И любой, кто постиг эту тайну, может войти в царство Господа. В Боге примиряются все противоречия. Он живет в сердце каждого. Он — властелин всего сущего, свидетель всего, что происходит, и изначальный источник всех живых существ. Живые существа — Его частицы, ибо из Него исходит Маха-Вишну, источник всех живых существ, обитающих в материальном мире. Господь наблюдает за всеми действиями наших органов чувств, которые могут работать и достигать материальных результатов только по Его милости. Хотя Он — первооснова всего сущего, плоды Его деятельности никак не затрагивают Его. В этом смысле Его можно сравнить с золотоносной жилой: из нее добывают золото для украшений, и тем не менее она остается отличной от них. Господу поклоняются, следуя предписаниям Панчаратр. Он — источник наших знаний и может даровать нам освобождение. Поэтому наш долг — постичь Его через наставления преданных, и прежде всего духовного учителя. Гуна благости скрыта от нас, хотя, следуя наставлениям святых и духовного учителя, мы сможем освободиться из пут материального бытия.

Непреданные почитают Верховного Господа в Его светозарном вселенском образе; те, кто постиг духовную науку, поклоняются Ему как безличному Брахману, а йоги почитают Его как Сверхдушу, пребывающую в сердце каждого. Но Его изначальный образ могут постичь только преданные. Своими наставлениями (содержащимися в «Бхагавад-гите») Верховный Господь может рассеять мрак, царящий в сердце обусловленной души. Господь подобен океану духовных качеств, и понять Его могут только освобожденные души, отказавшиеся от телесных представлений о жизни. По Своей беспричинной милости Господь может освободить обусловленную душу от рабства материальной жизни и дать ей возможность вернуться домой, к Богу, и войти в круг Его близких спутников. Тем не менее чистый преданный не стремится попасть в духовный мир; он вполне доволен и тем, что может служить Господу в материальном мире. Такой преданный ничего не просит у Верховной Личности Бога. Он молится лишь о том, чтобы всегда быть свободным от материальных представлений о жизни и всегда заниматься трансцендентным любовным служением Господу.

Так царь слонов Гаджендра молился Верховной Личности Бога, ясно понимая отличие Господа от полубогов. Никто из них не пришел к нему, даже Брахма и Шива. Только Верховный Господь Нараяна откликнулся на его мольбу и прилетел к нему на Гаруде. Гаджендра, подняв хобот, выразил почтение Господу, и Господь немедленно вытащил его из воды вместе с крокодилом, ухватившим его за ногу. Вслед за этим Господь убил крокодила и освободил Гаджендру.

ТЕКСТ 8.3.1

шри-бадарайанир увача

эвам вйавасито буддхйа

самадхайа мано хриди

джаджапа парамам джапйам

праг-джанманй анушикшитам

шри-бадарайаних увача — Шри Шукадева Госвами сказал; эвам — так; вйаваситах — поместивший; буддхйа — разумом; самадхайа — для сосредоточения; манах — ум; хриди — в сердце; джаджапа — воспел; парамам — верховную; джапйам — мантру, которую он узнал от великих преданных; прак-джанмани — в прошлой жизни; анушикшитам — практиковал.

Шри Шукадева Госвами продолжал: Тогда царь слонов Гаджендра силой совершенного разума сосредоточил ум в сердце и произнес мантру, которую он выучил еще в предыдущей жизни, будучи Индрадьюмной, и которую теперь вспомнил по милости Кришны.

КОММЕНТАРИЙ: Причина такого возвращения памяти объясняется в «Бхагавад-гите» (6.43 - 44):

татра там буддхи-самйогам

лабхате паурва-дехикам

йатате ча тато бхуйах

самсиддхау куру-нандана

пурвабхйасена тенаива

хрийате хй авашо 'пи сах

В этих стихах говорится, что, даже если человек, посвятивший себя преданному служению, сходит с избранного пути, его усилия не пропадают даром. Такой человек не опускается, потому что рано или поздно оказывается в положении, которое помогает ему вспомнить о Верховной Личности Бога. Как станет ясно из следующей главы, Гаджендра прежде

был царем Индрадьюмной, но в этой жизни по воле провидения родился вожаком слонов. Сейчас Гаджендра попал в беду и, хотя он находился не в человеческом теле, вспомнил молитву, которой научился в прежней жизни: йатате ча тато бхуйах самсиддхау куру-нандана. Чтобы помочь душе достичь совершенства, Кришна дает ей возможность снова вспомнить о Нем. Подтверждение тому — история царя слонов Гаджендры, который, попав в беду, получил возможность вспомнить о своем прежнем преданном служении, и Верховный Господь тут же пришел ему на помощь.

Поэтому так важно, чтобы преданные, вставшие на путь сознания Кришны, обязательно повторяли какую-то мантру. Прежде всего, следует повторять мантру Харе Кришна, являющуюся маха-мантрой, великим гимном освобождения. Кроме того, нужно петь чинтамани-пракара-садмасу или «Нрисимха-стотру» (ито нрисимхах парато нрисимхо йато йато йами тато нрисимхах). Каждый преданный должен упражняться, чтобы в конце концов научиться повторять ту или иную мантру совершенным образом. Тогда в следующей жизни он не забудет о сознании Кришны, даже если из-за несовершенства своего духовного сознания родится в теле животного. Конечно, преданный должен стараться достичь совершенства в сознании Кришны уже в этой жизни, ибо тот, кто постиг Кришну и Его наставления, покинув материальное тело, возвращается домой, к Богу. Но, даже если человек оступился и пал, его усилия в попытках обрести сознание Кришны никогда не пропадают даром. Например, Аджамила в детстве повторял имя Нараяны под руководством своего отца, но в юности опустился и стал пьянствовать, предаваться разврату, мошенничать и воровать. Тем не менее, благодаря тому, что он каждый день, окликая своего сына Нараяну, произносил имя Господа, он достиг духовного совершенства, хотя и совершил множество грехов. Так что ни при каких обстоятельствах мы не должны забывать о мантре Харе Кришна. Это поможет нам спастись от любой, даже самой страшной опасности, как можно видеть на примере Гаджендры.

ТЕКСТ 8.3.2

шри-гаджендра увача

ом намо бхагавате тасмаи

йата этач чид-атмакам

пурушайади-биджайа

парешайабхидхимахи

шри-гаджендрах увача — царь слонов Гаджендра сказал; ом — о мой Господь; намах — почтительный поклон (Тебе); бхагавате — Верховной Личности Бога; тасмаи — Тому; йатах — от которого; этат — это (тело и материальное проявление); чит-атмакам — движимое сознанием (духовной душой); пурушайа — Высшей Личности; ади-биджайа — первоисточнику или фундаментальной причине (всего); пара-ишайа — высшему, запредельному, тому, кому поклоняются такие возвышенные существа, как Брахма и Шива; абхидхимахи — да сосредоточимся (мы на Нем) в медитации.

Царь слонов Гаджендра сказал: Я в почтении склоняюсь перед Верховным Господом Васудевой [ом намо бхагавате васудевайа]. Благодаря Ему дух приводит в действие материальное тело, поэтому Он — первопричина бытия каждого. Ему поклоняются такие возвышенные души, как Брахма и Шива, и Он живет в сердцах всех живых существ. Да будут все мои помыслы сосредоточены на Нем.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе особенно важны слова этач чид- атмакам. Материальное тело, конечно, состоит из материальных элементов, но, когда человек обретает сознание Кришны, его тело перестает быть материальным и одухотворяется. Материальное тело предназначено для удовлетворения чувств, а духовное тело — для трансцендентного любовного служения Господу. Поэтому, если преданный посвятил себя служению Всевышнему и всегда думает о Господе, его тело ни в коем случае нельзя считать материальным. В связи с этим в писаниях сказано: гурушу нара-матих — духовного учителя нельзя считать обычным человеком с материальным

телом. Арчйе вишнау шила-дхих: всякий знает, что образ Бога в храме изваян из камня, но считать Божество просто камнем оскорбительно. Точно так же нельзя думать, что тело духовного учителя состоит лишь из материальных элементов. Атеисты утверждают, что преданные по глупости поклоняются каменному изваянию как Богу, и обыкновенному человеку — как гуру. На самом же деле по милости всемогущего Кришны так называемое каменное изваяние становится Самим Богом, а тело гуру одухотворяется. Чистого преданного, полностью посвятившего себя служению Господу, следует считать пребывающим на духовном уровне (са гунан саматитйаитан брахма-бхуйайа калпате). Поэтому всем нам надлежит склониться в почтении перед Верховной Личностью Бога, по чьей милости так называемые материальные тела и предметы становятся духовными, если их используют в духовной деятельности.

Омкара (пранава) — звук, символизирующий Верховную Личность Бога. Ом тат сад ити нирдешо брахманас тривидхах смритах: три слова — ом тат сат — призывают Самого Господа. Поэтому Кришна говорит, что Он — омкара во всех ведических мантрах (пранавах сарва ведешу). Все ведические мантры начинаются с омкары, указывающей на Верховную Личность Бога. «Шримад-Бхагаватам», например, начинается со слов ом намо бхагавате васудевайа. Нет разницы между Верховной Личностью Бога, Васудевой, и омкарой (пранавой). Нужно хорошо уяснить себе, что омкара не указывает на бесформенный аспект абсолюта (ниракара). Этот стих начинается со слов: ом намо бхагавате. «Бхагаван» значит личность. Таким образом, омкара — символ Верховной Личности. Омкара вовсе не безлична, как считают майявади. На это указывает слово пурушайа. Высшая истина, призываемая омкарой, является пурушей — Верховной Личностью. Она не безлична. Если бы Господь не был личностью, разве мог бы Он распространять Свое влияние на могущественных повелителей вселенной? Господь Вишну, Господь Брахма и Господь Шива — высшие правители нашей вселенной, однако перед Господом Вишну в почтении склоняются Шива и Брахма. Поэтому в своей молитве Гаджендра использует слово парешайа, указывающее на то, что Верховной Личности Бога поклоняются величайшие из полубогов. Парешайа означает парамешвара. Господь Брахма и Господь Шива — это ишвары, великие повелители, но Господь Вишну — парамешвара, величайший повелитель.

ТЕКСТ 8.3.3

йасминн идам йаташ чедам

йенедам йа идам свайам

йо 'смат парасмач ча парас

там прападйе свайамбхувам

йасмин — (фундамент,) на котором; идам — эта (вселенная); йатах — от которого; ча — и; идам — это (космическое проявление); йена — которым; идам — это (космическое проявление творится и поддерживается); йах — который; идам — этот (материальный мир); свайам — Сам; йах — который; асмат — от следствия (материального мира); парасмат — от причины; ча — и; парах — отличен или трансцендентен (по отношению к ним); там — Ему; прападйе — предаюсь; свайамбхувам — верховному и самодостаточному.

Верховный Господь — это основание, на котором покоится все сущее, Он — то, из чего создана вселенная, ее творец и единственная причина. При этом, однако, Он остается отличным от причины и следствия. Я вручаю себя Ему, самодостаточному Верховному Господу.

КОММЕНТАРИЙ: В «Бхагавад-гите» (9.4) Господь говорит: майа татам идам сарвам джагад авйакта-муртина. «Я — Верховная Личность Бога, и все покоится на Моей энергии, подобно тому, как глиняный горшок покоится на земле». Место, на котором стоит глиняный горшок, суть та же глина. Кроме того, горшок этот изготовлен гончаром, чье тело тоже создано из земли. Гончарный круг, с помощью которого сделан горшок, — это одно из проявлений земли, и сам горшок состоит из земли. Как подтверждается в шрути-мантре, йато ва имани бхутани джайанте. йена джатани дживанти.

йат прайантӣ абхисамвишанти. Первопричина всего сущего — Верховная Личность Бога, и, после того как мироздание будет разрушено, все погрузится в тело Господа (пракритим йанти мамикам). Таким образом, Всевышний, Верховная Личность Бога — Господь Рамачандра, или Господь Кришна, — является первопричиной всего сущего.

ишварах парамах кришнах

сач-чид-ананда-виграхах

анадир адир говиндах

сарва-карана-каранам

«Кришна, которого называют Говиндой, — высший повелитель. Его тело вечно, духовно и исполнено блаженства. Он — причина всего сущего. У Него же Самого нет причины, ибо Он — причина всех причин» (Б.-с., 5.1). Господь — причина всего сущего, но нет причины, породившей Верховную Личность Бога. Сарвам кхалв идам брахма. Мат-стхани сарва-бхутани на чахам тешв авастхитах. Хотя Господь есть все сущее, Сам Он, как личность, пребывает отдельно от проявленного мира.

ТЕКСТ 8.3.4

йах сватманидам ниджа-майайарпитам

квачид вибхатам ква ча тат тирохитам

авиддха-дрик сакшӣ убхайам тад икшате

са атма-муло 'вату мам парат-парах

йах — который (Верховная Личность Бога); сва-атмани — в Самом Себе; идам — это (мироздание); ниджа-майайа — Своей собственной энергией;

арпитам — проникнутое; квачит — иногда (в начале калпы); вибхатам — проявленное; ква ча — иногда (в период уничтожения); тат — то (проявление); тирохитам — невидимое; авиддха-дрик — всевидящий (и в том, и в другом случае); сакши — свидетель; убхайам — и то, и другое (проявление и исчезновение); тат икшате — видит это; сах — Он (Верховная Личность Бога); атма-мулах — самосущий (не имеющий иной причины); авату — да защитит; мам — меня; парат-парах — тот, кто за пределами всего запредельного.

Верховная Личность Бога, распространяя Свою энергию, делает материальный космос то видимым, то невидимым. Он — высшая причина и высший результат, наблюдатель и созерцатель всего происходящего. Таким образом Он неизменно сохраняет Свое трансцендентное положение. Пусть же этот Верховный Господь защитит меня от опасностей.

КОММЕНТАРИЙ: Господь обладает множеством энергий. Парасйа шактир вивидхаива шруйате. Стоит Ему пожелать, и с помощью одной из них Он создает материальный мир. А когда этот мир уничтожается, Господь снова вбирает его в Себя. При этом Он всегда остается сторонним наблюдателем. Иначе говоря, Всевышний при любых обстоятельствах неизменен. Он только наблюдает, находясь в стороне от процессов творения и уничтожения мира.

ТЕКСТ 8.3.5

калена панчатвам итешу критснашо

локешу палешу ча сарва-хетушу

тамас тадасид гаханам габхирам

йас тасйа паре 'бхивираджате вибхух

калена — со временем (через много миллионов лет); панчатвам — гибель (всего, что есть иллюзорного); итешу — во всех видоизменениях; критснашах — целиком (со всем, что есть внутри вселенной); локешу — во всех мирах (или во всем, что существует); палешу — всех хранителей, таких как Господь Брахма; ча — и; сарва-хетушу — во всем, что является причиной; тамах — глубокая тьма; тада — тогда; асит — возникла; гаханам — густая; габхирам — глубокая; йах — который (Верховный Господь); тасйа — его (того мрака); паре — превыше; абхивираджате — существует или сияет; вибхух — Всевышний.

Когда уничтожается все, что существует и действует во вселенной — в том числе планеты вместе с их правителями и хранителями, — на мир опускается непроглядная тьма. Но Верховный Господь пребывает за пределами этой тьмы. Потому я ищу прибежища у Его лотосных стоп.

КОММЕНТАРИЙ: Как явствует из ведических мантр, Верховный Господь превыше всего. Он выше полубогов, в том числе Господа Брахмы и Господа Шивы, Он — верховный повелитель. Когда под влиянием Его энергии проявленный мир исчезает, все вокруг погружается во тьму. Однако Всевышний продолжает сиять, ибо Он лучезарен, что подтверждают ведические мантры: адитйа-варнам тамасах парастат. Из опыта мы знаем, что, когда наступает ночь, солнце продолжает сиять в другом месте небосвода. Подобно этому, Верховная Личность Бога, солнце солнц, неизменно сияет, даже когда все мироздание уничтожается.

ТЕКСТ 8.3.6

на йасйа дева ришайах падам видур

джантух пунах ко 'рхати гантум иритум

йатха натасйакритибхир вичештато

дуратйайанукраманах са мавату

на — не; йасйа — которого; девах — полубоги; ришайах — великие мудрецы; падам — положение; видух — постигают; джантух — неразумное существо (например, животное); пунах — снова; ках — какое; архати — способно; гантум — постичь; иритум — выразить в словах; йатха — как; натасйа — актера; акритибхих — образами; вичештатах — изображаемый с помощью танца; дуратйайа — очень трудно; анукраманах — тот, кого можно изобразить; сах — Он (Верховная Личность Бога); ма — меня; авату — да защитит.

Как зрители не могут узнать переодетого в нарядный костюм, виртуозно танцующего на сцене актера, так полубоги и великие мудрецы, не говоря уже о глупцах, которые мало чем отличаются от животных, не способны постичь деяния и облик величайшего из актеров. Ни полубоги, ни мудрецы, ни невежды не могут понять проявления Господа и не в силах описать словами Его истинное положение. Пусть же этот Господь, Верховная Личность, дарует мне Свою защиту.

КОММЕНТАРИЙ: Похожую мысль выражает в своих молитвах Кунтидеви. Всевышний пребывает повсюду — внутри и снаружи. Он пребывает даже в наших сердцах. Сарвасйа чахам хриди саннивишто [Б.-г., 16.15]. Ишварах сарва-бхутанам хрид-деше 'рджуна тиштхати [Б.-г., 18.61]. Это означает, что мы можем найти Верховного Господа в своем сердце. И очень многие йоги пытаются это сделать. Дхйанавастхита-тад-гатена манаса пашйанти йам йогинах. Тем не менее даже великие йоги, полубоги, святые и мудрецы не смогли постичь божественный облик величайшего из артистов и не поняли

смысла Его движений. Что тогда говорить о домыслах обычных так называемых философов этого мира? Они никогда Его не поймут. Поэтому нам следует просто принять все, что говорит Всевышний, когда Он воплощается на земле, чтобы дать наставления людям. Мы должны просто принять как истину слова Господа Рамачандры, Господа Кришны и Господа Шри чайтаньи Махапрабху и идти по Их стопам. Тогда нам откроется возможность постичь цель их прихода.

джанма карма ча ме дивйам

эвам йо ветти таттватах

тйактва дехам пунар джанма

наити мам эти со 'рджуна

Б.-г., 4.9

Если по милости Господа человек сумеет понять Верховную Личность Бога, он сразу же обретет освобождение, даже оставаясь в материальном теле. Его тело больше не будет действовать само, отныне любое его действие будет проникнуто сознанием Кришны. Так человек обретает возможность, покинув тело, вернуться домой, к Богу.

ТЕКСТ 8.3.7

дидрикшаво йасйа падам сумангалам

вимукта-санга мунайах сусадхавах

чарантй алока-вратам авранам ване

бхутатма-бхутах сухридах са ме гатих

дидрикшавах — стремящиеся узреть (Верховную Личность Бога); йасйа — которого; падам — лотосные стопы; су-мангалам — благоприятны во всех отношениях; вимукта-сангах — те, что совершенно не затронуты материальным существованием; мунайах — великие мудрецы; су-садхавах — те, сознание которых высокодуховно; чаранти — исполняют; алока-вратам — обеты брахмачари, ванапрастх и санньяси; авранам — безупречно; ване — в лесу; бхута-атма-бхутах — те, кто равно относятся ко всем существам; сухридах — друзья (каждого); сах — Он (Верховная Личность Бога); ме — моя; гатих — цель.

Отшельники и великие мудрецы — те, кто одинаково дружелюбно относятся ко всем существам и кто, живя в лесу, безукоризненно хранят обеты брахмачарьи, ванапрастхи или санньясы — стремятся узреть всеблагие лотосные стопы Верховной Личности Бога. Пусть же этот Верховный Господь станет моей целью.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе описаны качества преданных, достигших высокого уровня духовного сознания. Такие преданные одинаково относятся ко всем, не считая кого-то ниже, а кого-то выше. Пандитах сама-даршинах [Б.-г., 5.18]. Они каждого видят как душу, неотъемлемую частицу Всевышнего. Это делает их способными искать Верховную Личность Бога. Понимая, что Верховный Господь — друг каждого (сухридам сарва-бхутанам), они, как Его слуги, тоже становятся друзьями всех живых существ. Они не видят различий между нациями и сословиями и всюду проповедуют сознание Кришны, — учение «Бхагавад-гиты». Поэтому они обретают право увидеть лотосные стопы Господа. Таких проповедников сознания Кришны называют парамахамсами. Слово вимукта-санга указывает на то, что они не имеют ничего общего с материальной жизнью. Чтобы увидеть Верховную Личность Бога, человек должен принять покровительство такого преданного.

ТЕКСТЫ 8.3.8 - 9

на видйате йасйа ча джанма карма ва

на нама-рупе гуна-доша эва ва

татхапи локапйайа-самбхавайа йах

сва-майайа танй анукалам риччхати

тасмаи намах парешайа

брахмане 'нанта-шактайе

арупайору-рупайа

нама ашчарйа-кармане

на — не; видйате — существует; йасйа — которого; ча — и; джанма — рождение; карма — деятельность; ва — или; на — ни; нама- рупе — (материальные) имя и образ; гуна — качеств; дошах — недостатки; эва — поистине; ва — или; татхапи — однако; лока — проявленного космоса; апйайа — для уничтожения; самбхавайа — и для возникновения; йах — который; сва-майайа — Своей энергией; тани — их (деяния); анукалам — постоянно; риччхати — принимает; тасмаи — Ему; намах — поклон; пара — трансцендентному; ишайа — верховному владыке; брахмане — Верховному Брахману (Парабрахману); ананта-шактайе — обладающему бесчисленными энергиями; арупайа — лишенному материальной формы; уру-рупайа — проявляющемуся во множестве воплощений; намах — поклон; ашчарйа-кармане — тому, чьи деяния поразительны.

Явление Верховного Господа, Его деяния, имя, облик и качества не имеют материальной природы, иначе говоря, у Него нет недостатков. Чтобы исполнилось предназначение, ради которого этот мир создается

и разрушается, Господь с помощью Своей внутренней энергии приходит на землю в облике человека как Шри Рамачандра или Шри Кришна. Могущество Господа безгранично, и Он, воплощаясь в различных образах, свободных от материальной скверны, совершает удивительные деяния. Поэтому Его называют Верховным Брахманом, и я в почтении склоняюсь перед Ним.

КОММЕНТАРИЙ: В «Вишну-пуране» сказано: гунамш ча дошамш ча муне вйатита самаста-калйана-гунатмако хи. У Верховной Личности Бога нет материального образа и качеств, так же как и материальных изъянов. Господь духовен и является единственным вместилищем всех духовных качеств. Как утверждается в «Бхагавад-гите» (4.8), паритранайа садхунам винашайа ча душкритам. Деяния Господа, когда Он спасает преданных и уничтожает демонов, духовны по природе. Каждый, кого уничтожает Верховная Личность Бога, обретает такое же благо, что и преданный, которого Господь защищает, — оба духовно возвышаются. Разница состоит в том, что преданный прямо попадает на одну из духовных планет и становится приближенным Верховной Личности Бога, а демон достигает брахмалоки, где сливается с безличным сиянием Господа. Но и те и другие духовно возвышаются. Когда Господь уничтожает демонов, Его действия нельзя приравнивать к обычному убийству в материальном мире. Хотя кажется, будто поступки Господа совершаются в гунах природы, следует всегда помнить, что Он — ниргуна, то есть свободен от их влияния. Имя Его нематериально, иначе как можно было бы получить освобождение, повторяя Харе Кришна, Харе Рама? Имена Господа, такие как Рама и Кришна, неотличны от Самого Рамы и Кришны. Поэтому, повторяя мантру Харе Кришна, человек все время находится в обществе Рамы и Кришны, Верховной Личности Бога, и, как следствие, получает освобождение. Лучший тому пример — история Аджамилы, которого не затрагивали последствия его поступков, ибо он всегда повторял имя Нараяны. Если такое возможно в случае с Аджамилой, что тогда говорить о Самом Всевышнем? Когда Господь приходит в материальный мир, Он не становится материальным. Это подтверждается во многих местах «Бхагавад-гиты» (джанма-карма ча ме дивйам, аваджананти мам мудхах манушим танум ашритам). Вот почему, когда Верховный Господь — Рама или Кришна — нисходит в этот мир, чтобы явить ради нашего блага Свои деяния, мы не должны считать Его обыкновенным человеком. Когда

Господь приходит на землю, Он делает это с помощью Своей духовной энергии (самбхавамй атма-майайа). Поскольку Его приход в этот мир не обусловлен влиянием материальной энергии, Он всегда остается трансцендентным. Всевышнего нельзя считать обыкновенным человеком. Материальные имена и формы осквернены, но духовное имя и духовная форма обладают божественной природой.

ТЕКСТ 8.3.10

нама атма-прадипайа

сакшине параматмане

намо гирам видурайа

манасаш четасам апи

намах — почтительный поклон; атма-прадипайа — тому, кто являет Себя и просвещает живые существа; сакшине — свидетелю (в сердце каждого существа); парама-атмане — Верховной Душе (Сверхдуше); намах — почтительный поклон; гирам — (для) слов; видурайа — недостижимого; манасах — (для) ума; четасам — (для) сознания; апи — даже.

Я в почтении склоняюсь перед Верховной Личностью Бога, лучезарной Сверхдушой, которая как свидетель находится в сердце каждого и озаряет Своим сиянием индивидуальную душу и которой нельзя достичь с помощью словесных ухищрений или упражнений для ума и сознания.

КОММЕНТАРИЙ: Индивидуальной душе не дано постичь Кришну,

Верховную Личность, опираясь лишь на свои умственные, физические или интеллектуальные способности. Душа может обрести знание только по милости Верховной Личности Бога. Именно поэтому Господь назван здесь атма-прадипой. Он подобен солнцу, которое освещает все вокруг и само не нуждается в освещении. Если человек серьезно стремится постичь Бога, он должен получить просветление от Самого Господа, оставившего Свои наставления в «Бхагавад-гите». Верховную Личность Бога невозможно понять только с помощью умственных, физических или интеллектуальных усилий.

ТЕКСТ 8.3.11

саттвена пратилабхйайа

наишкармйена випашчита

намах каивалйа-натхайа

нирвана-сукха-самвиде

саттвена — чистым преданным служением; прати-лабхйайа — (Верховной Личности Бога) который достигается благодаря такому служению; наишкармйена — духовной деятельностью; випашчита — тем, кто достаточно образован; намах — почтительный поклон; каивалйа-натхайа — владыке запредельного мира; нирвана — полностью свободным от материалистической деятельности; сукха — счастье; самвиде — предоставляющему.

Верховный Господь доступен пониманию только чистых преданных, посвятивших себя трансцендентной бхакти-йоге. Он дарует ничем не омраченное счастье и повелевает духовным миром. Поэтому я

выражаю Ему почтение.

КОММЕНТАРИЙ: Как говорится в «Бхагавад-гите», Верховную Личность Бога можно постичь только с помощью преданного служения. Бхактйа мам абхиджанати йаван йаш часми таттватах. Тот, кто действительно хочет понять Всевышнего, должен посвятить себя преданному служению Ему. Это служение называется саттвой или шуддха-саттвой. В материальном мире люди ценят благую деятельность, которой обычно занимаются чистые брахманы. Но преданное служение — это шуддха-саттва; иными словами, оно находится на трансцендентном уровне. Только занимаясь преданным служением, человек может постичь Всевышнего.

Преданное служение называется найшкармьей. Просто отказаться от мирской деятельности недостаточно. Наишкармйам апй ачйута-бхава-варджитам. Мало просто прекратить материальную деятельность — это не принесет никакой пользы. Нужно связать свою деятельность с сознанием Кришны. Надеясь обрести свободу от материальной деятельности (наишкармйа), многие возвышенные санньяси прекращали всякую деятельность, однако все они терпели на этом пути неудачу и возвращались на прежний уровень, снова погружаясь в материальные дела. Тот же, кто посвятил себя духовной практике бхакти-йоги, не возвращается назад. Поэтому цель нашего Движения сознания Кришны — постараться занять человека духовной деятельностью, которая защитит его от влияния материальной деятельности. Духовная деятельность бхакти-марга — шраванам киртанам вишнох смаранам пада-севанам — приводит к пониманию Верховной Личности Бога. Поэтому здесь говорится: саттвена пратилабхйайа наишкармйена випашчита — «Верховную Личность Бога постигают чистые преданные, посвятившие себя трансцендентной бхакти-йоге «.

В «Гопала-тапани-упанишад» (15) говорится: бхактир асйа бхаджанам тад ихамутропадхи-наирасйенаивамушмин манасах калпанам этад эва ча наишкармйам. Это определение найшкармьи. Найшкармья означает, что человек целиком посвятил себя деятельности в сознании Кришны и не стремится к материальным удовольствиям ни здесь, ни на высших планетах, ни в этой, ни в будущей жизни (иха-амутра). Анйабхилашита-шунйам. На уровне найшкармьи находится тот, кто свободен от любой

скверны и занимается преданным служением под руководством духовного учителя. Верховному Господу служат, занимаясь именно таким, не имеющим никакого отношения к этому миру, преданным служением. Я в почтении склоняюсь перед Ним.

ТЕКСТ 8.3.12

намах шантайа гхорайа

мудхайа гуна-дхармине

нирвишешайа самйайа

намо джнана-гханайа ча

намах — поклон; шантайа — тому, кто превыше всяких материальных определений и абсолютно умиротворен, Васудеве, Сверхдуше в каждом живом существе; гхорайа — Джамадагнье и Нрисимхадеве, Господу в Его устрашающих обличьях; мудхайа — Господу в обличье животного, например вепря; гуна-дхармине — тому, кто, пребывая в материальном мире, выказывает различные качества; нирвишешайа — тому, кто целиком духовен и лишен каких-либо материальных свойств; самйайа — Господу Будде, показавшему образец нирваны, в которой исчезают все материальные качества; намах — почтительный поклон; джнана-гханайа — тому, кто есть само знание или безличный Брахман; ча — также.

Преисполненный почтения, я склоняюсь перед вездесущим Господом Васудевой, свирепым Господом Нрисимхадевой, Господом в облике животного [Варахадевой], перед Господом Даттатреей, проповедовавшим имперсонализм, Господом Буддой и всеми другими воплощениями Верховной Личности Бога. Я в почтении склоняюсь

перед Господом, который не имеет материальных качеств, но принимает в материальном мире три качества — благости, страсти и невежества. Я также выражаю почтение безличному сиянию Брахмана.

КОММЕНТАРИЙ: Прежде уже говорилось, что, хотя у Верховного Господа нет материального тела, Он все же принимает бесчисленное множество обликов, чтобы явить милость Своим преданным и уничтожить демонов. Как объясняется в «Шримад-Бхагаватам», бесчисленные воплощения Верховной Личности Бога подобны волнам в реке. Река течет непрерывно и никто не может сосчитать, сколько на ней волн. Точно так же никто не может знать, когда и как появляются разные воплощения Господа, отвечающие требованиям времени, места и людей. Господь регулярно нисходит в этот мир. Сам Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (4.7):

йада йада хи дхармасйа

гланир бхавати бхарата

абхйуттханам адхармасйа

тадатманам сриджамй ахам

«Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, Я Сам нисхожу в этот мир, о потомок Бхараты». В материальном мире всегда есть тенденция отклоняться от сознания Кришны, поэтому Господь и Его преданные приходят в этот мир, чтобы обуздать безбожие.

Имперсоналисты, которые в своих попытках постичь Бога делают упор на знание, хотят слиться с сиянием Господа. Поэтому здесь слова джнана-гханайа указывают на то, что различные воплощения Господа приходят ради атеистов, не верящих в существование Всевышнего и в то, что Он может принять какой-то образ. Поскольку Господь, желая одарить людей знанием, нисходит на землю в столь многих обликах, никто не может утверждать, что Бога не существует. Слова джнана-гханайа указывают на тех, чье знание углубилось в процессе попыток постичь Бога с помощью философских размышлений. Поверхностные знания не помогут человеку понять Верховную Личность Бога, но, когда знания становятся по-

настоящему глубокими и полными, человек постигает Васудеву: васудевах сарвам ити са махатма судурлабхах. Гьяни достигает этого уровня по прошествии множества жизней. Вот почему здесь использованы слова джнана-гханайа. Слово шантайа означает, что Господь Васудева пребывает в сердце каждого, но не действует вместе с живым существом. Имперсоналисты, гьяни, постигают Васудеву только после того, как обретают совершенное знание: васудевах сарвам ити са махатма судурлабхах.

ТЕКСТ 8.3.13

кшетра-джнайа намас тубхйам

сарвадхйакшайа сакшине

пурушайатма-мулайа

мула-пракритайе намах

кшетра-джнайа — тому, кому известно все, что касается внешнего тела; намах — почтительный поклон; тубхйам — Тебе; сарва — над всем; адхйакшайа — надзирающему, властвующему; сакшине — Параматме, Свидетелю или антарьями; пурушайа — Верховной Личности; атма-мулайа — первоисточнику всего сущего; мула-пракритайе — пуруша-аватаре, источнику пракрити и прадханы; намах — почтительный поклон.

Я почтительно склоняюсь перед Тобой, Сверхдушой, повелителем всего сущего и свидетелем всего, что творится в мире. Ты — Верховная Личность, в которой берет начало материальная природа и вся материальная энергия. Тебе принадлежат все материальные тела. Таким образом, Ты — совершенное целое, и я в почтении склоняюсь

пред Тобой.

КОММЕНТАРИЙ: В «Бхагавад-гите» (13.3) Господь говорит: кшетра-джнам чапи мам виддхи сарва-кшетрешу бхарата — «О потомок Бхараты, ты должен понять, что Я также сознаю все тела». Каждый думает: «Я — тело» или «Это тело — мое», но на самом деле все обстоит иначе. Наше тело дал нам верховный владелец. Живое существо, которое тоже называют кшетра-гьей, или сознающим тело, является не единственным владельцем тела. Истинный его обладатель — Господь, Верховная Личность; Он — высший кшетра-гья. Мы можем, например, снять дом и жить в нем, но настоящим его хозяином остается владелец дома. Точно так же нам может быть предоставлено какое-то тело, чтобы мы могли с его помощью наслаждаться материальным миром, но истинным владельцем этого тела по-прежнему будет Верховная Личность Бога. Господа называют сарвадхйакша, ибо все в этом мире происходит под Его наблюдением. Это подтверждается в «Бхагавад-гите» (9.10), где Господь говорит: майадхйакшена пракритих суйате сачарачарам — «Материальная природа, действующая под Моим надзором, создает все движущиеся и неподвижные существа». Пракрити, или материальная природа, порождает великое множество живых существ: обитателей вод, растений, деревьев, насекомых, птиц, животных, людей и полубогов. Для всех них пракрити является матерью, а Верховный Господь — отцом (ахам биджа-прадах пита).

Пракрити может дать нам материальное тело, но, как души, мы — неотъемлемые частицы Верховной Личности Бога. Это подтверждается в «Бхагавад-гите» (15.7): мамаивамшо джива-локе джива-бхутах санатанах. Живое существо — частица Бога; оно не является порождением материального мира. Вот почему Господь назван в этом стихе атма-мула, первопричиной всего сущего. Он — семя, породившее все живые существа (биджам мам сарва-бхутанам). В «Бхагавад-гите» (14.4) Господь говорит:

сарва-йонишу каунтейа

муртайах самбхаванти йах

тасам брахма махад йонир

ахам биджа-прадах пита

«Знай же, о сын Кунти, что все виды жизни порождены материальной природой, а Я — отец, дающий семя». Растения, деревья, насекомые, рыбы, полубоги, звери, птицы и все другие живые существа — дети, или частицы, Всевышнего, но, поскольку у всех них различные наклонности и образ мыслей, им даются различные тела (манах шаштханиндрийани пракрити-стхани каршати). Так они становятся детьми пракрити, или материальной природы, которую оплодотворил Верховный Господь. Каждое живое существо в материальном мире борется за существование, и единственной возможностью вырваться из бесконечного круговорота рождений и смертей, неизбежных в процессе эволюции, является полное вручение себя Всевышнему. На это указывает слово намах: «Я в почтении склоняюсь перед Тобой».

ТЕКСТ 8.3.14

сарвендрийа-гуна-драштре

сарва-пратйайа-хетаве

асата ччхайайоктайа

сад-абхасайа те намах

сарва-индрийа-гуна-драштре — видящему все объекты, к которым влекутся чувства; сарва-пратйайа-хетаве — тому, кто устраняет любые сомнения (без чьей помощи невозможно устранить сомнения и преодолеть немощи); асата — явлением нереального, или иллюзией; чхайайа — из-за сходства; уктайа — называемому; сат — реальности; абхасайа — отражению; те — Тебе; намах — почтительный поклон.

О мой Господь, Тебе известны все устремления наших чувств. Без

милости Твоей нам не преодолеть препятствий и не разрешить сомнений. Материальный мир подобен тени, напоминающей Тебя. Поистине, реальным он нам кажется лишь потому, что дает отдаленное представление о Тебе.

КОММЕНТАРИЙ: Иными словами, Гадженрда говорит здесь: «О Господь, Ты наблюдаешь за всей деятельностью органов чувств. Вопреки Твоей воле живое существо не может ступить и шагу. Как подтверждается в «Бхагавад-гите» (15.15), сарвасйа чахам хриди саннивишто маттах смритир джнанам апоханам ча. Ты пребываешь в сердце каждого и от Тебя исходит наша память и забвение. чхайева йасйа бхуванани бибхарти дурга. Душа, попавшая в сети майи, хочет наслаждаться материальным миром, но, если Ты не будешь вести ее и напоминать ей об этом, она не достигнет своей призрачной цели. Обусловленная душа жизнь за жизнью идет неверным путем к неверной цели, и только благодаря Тебе она помнит об этой цели. В течение своей жизни она стремится достичь определенной цели, но, переселившись в другое тело, она все забывает. Тем не менее, о Господь, поскольку эта душа хотела насладиться чем-то в этом мире, Ты напоминаешь ей о ее желании, когда она рождается вновь. Маттах смритир джнанам апоханам ча. Если обусловленная душа хочет забыть Тебя, Ты по Своей милости даешь ей такую возможность, и она, жизнь за жизнью пребывая в забвении, почти никогда о Тебе не вспоминает. Поэтому Ты — вечный повелитель обусловленных душ. Окружающий мир кажется нам реальностью только потому, что Ты — первопричина всего сущего. Ты, о Верховная Личность Бога, суть высшая реальность, и я в почтении склоняюсь перед Тобой».

Шрила Вишванатха чакраварти Тхакур раскрывает смысл слов сарва-пратйайа-хетаве, объясняя, что результат, или следствие, дает нам определенное представление о причине. Так, например, глиняный горшок является результатом работы гончара, поэтому, глядя на горшок, можно догадаться о том, что существует гончар. Точно так же материальный мир является неким подобием духовного мира, и любой разумный человек может догадаться, как он действует. В «Бхагавад-гите» объясняется: майадхйакшена пракритих суйате са-чарачарам. Все происходящее в материальном мире свидетельствует о том, что этим миром повелевает Бог.

ТЕКСТ 8.3.15

намо намас те 'кхила-каранайа

нишкаранайадбхута-каранайа

сарвагамамнайа-махарнавайа

намо 'паваргайа парайанайа

намах — почтительный поклон; намах — почтительный поклон; те — Тебе; акхила-каранайа — первопричине всего; нишкаранайа — беспричинному; адбхута-каранайа — удивительной причине всего; сарва — все; агама-амнайа — создателю системы парампары, с помощью которой передается ведическое знание; маха-арнавайа — великому океану знания (или океану, в который впадают все реки знания); намах — почтительный поклон; апаваргайа — дарующему спасение или освобождение; пара-айанайа — прибежищу трансценденталистов.

О мой Господь, у Тебя нет начала, ибо Ты Сам — начало всех начал. Ты — изумительная причина всего сущего. Преисполненный почтения, я склоняюсь перед Тобой, вместилищем ведического знания, изложенного в шастрах, таких как Панчаратры и «Веданта-сутра». Эти шастры представляют Тебя и стоят у истоков парампары, цепи духовных учителей. Поскольку никто, кроме Тебя, не может даровать освобождение, Ты — единственное прибежище для людей, идущих духовным путем. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе Гаджендра называет Верховную Личность Бога чудесной первопричиной всего сущего. Чудо Господа в том, что, хотя

из Него исходит бесчисленное множество эманаций (джанмадй асйа йатах), Он никогда не утрачивает Своей полноты и совершенства (пурнасйа пурнам адайа пурнам эвавашишйате). Наш опыт в материальном мире показывает, что, если мы снимаем деньги со своего банковского счета в миллион долларов, счет постепенно уменьшается, пока не станет пустым. Но Господь, Верховная Личность, столь совершенен, что даже после того, как из Него исходит бесчисленное множество равных Ему по могуществу экспансий, Он остается той же Верховной Личностью Бога. Пурнасйа пурнам адайа пурнам эвавашишйате. Поэтому Он назван здесь изумительной причиной всего сущего. Говиндам ади- пурушам там ахам бхаджами.

ишварах парамах кришнах

сач-чид-ананда-виграхах

анадир адир говиндах

сарва-карана-каранам

«Кришна, которого называют Говиндой, — это верховный повелитель. Его тело вечно, духовно и исполнено блаженства. Он — начало всего сущего. У Него Самого нет начала, ибо Он — первопричина всех причин» (Б.-с., 5.1).

Даже в материальном мире мы можем видеть, что солнце существует миллионы лет и все это время излучает свет и тепло, однако его мощь нисколько не уменьшилась. Что же тогда говорить о высшей причине всего сущего, парам-брахме, Кришне? Все сущее непрерывно исходит из Него, и тем не менее Он сохраняет Свой изначальный облик (сач-чид-ананда-виграхах). Кришна Сам говорит в «Бхагавад-гите» (10.8): маттах сарвам правартате — «Все исходит из Меня». Все вечно исходит из Кришны, но Он остается Самим Собой и не меняется. Вот почему Он — прибежище всех людей, идущих духовным путем, которые стремятся сбросить с себя бремя материального бытия.

Все должны искать покровительства у Кришны, и потому в «Шримад-Бхагаватам» дается такой совет:

акамах сарва-камо ва

мокша-кама-удара-дхих

тиврена бхакти-йогена

йаджета пурушам парам

«Обуреваем ли человек желаниями, свободен от них или жаждет слиться с Абсолютом, он поступает разумно лишь в том случае, если поклоняется Господу Кришне, Верховной Личности Бога, служа Ему с трансцендентной любовью» (Бхаг., 2.3.10). Парам брахма, Верховный Господь, и парам дхама, высшее пристанище — это Кришна. Поэтому всякий, кто желает чего-то, будь он карми, гьяни или йог, должен искренне стремиться понять Верховную Личность Бога. Тогда все его желания будут исполнены. Господь говорит: йе йатха мам прападйанте тамс татхаива бхаджамй ахам. «Как живые существа предаются Мне, так Я их и вознаграждаю». Даже карми, жаждущие всевозможных наслаждений, могут получить их от Кришны, ибо Кришне совсем нетрудно дать человеку то, чего он хочет. Но на самом деле нужно поклоняться Кришне, Верховной Личности Бога, чтобы обрести освобождение.

Ведаиш ча сарваир ахам эва ведйах. Изучая ведические писания, человек должен постичь Кришну. О том же говорится в этом стихе: сарвагамамнайа-махарнавайа. Кришна — океан, и все ведические истины, словно реки, вливаются в Него. Поэтому все разумные люди, ищущие духовную истину, находят прибежище у Верховной Личности Бога. Сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа. Такова высшая цель.

ТЕКСТ 8.3.16

гунарани-ччханна-чид-ушмапайа

тат-кшобха-виспхурджита-манасайа

наишкармйа-бхавена виварджитагама-

свайам-пракашайа намас кароми

гуна — трех гун материальной природы (саттвы, раджаса и тамаса); арани — (в дровах из дерева) арани; чханна — скрыто; чит — знание; ушмапайа — тому, чье пламя; тат-кшобха — от тех беспокойств (причиняемых материальными гунами); виспхурджита — свободен; манасайа — тому, чей ум; наишкармйа-бхавена — благодаря достижению уровня духовного знания; виварджита — отринувшим; агама — принципы Вед; свайам — Сам; пракашайа — тому, кто явлен; намах кароми — почтительно кланяюсь.

О Господь, как огонь сокрыт в дереве арани, так Ты и Твое безграничное знание сокрыто гунами материальной природы. Сам же Ты безразличен к деятельности этих гун. Те, кто постиг духовное знание, не обязаны следовать правилам ведических писаний. Поскольку такие возвышенные души не принадлежат к этому миру, Ты Сам являешь Себя в их чистых умах. Я в почтении склоняюсь перед Тобой.

КОММЕНТАРИЙ: В «Бхагавад-гите» (10.11) сказано:

тешам эванукампартхам

ахам аджнана-джам тамах

нашайамй атма-бхава стхо

джнана-дипена бхасвата

Если преданный всегда хранит в своем сердце лотосные стопы Господа, Господь по Своей особой милости одаряет преданного духовным просветлением, гьяна-дипой. Гьяна-дипа сравнивается здесь с огнем, скрытым в дереве арани. Чтобы провести огненное жертвоприношение, великие мудрецы не зажигали огонь с помощью спичек, а извлекали его из

дерева арани. Аналогично этому, обусловленные души покрыты гунами природы, и огонь знания в них может разжечь только Верховный Господь, когда человек принимает Господа в своем сердце. Са ваи манах кришна-падаравиндайох. Если человек со всей искренностью склоняется к лотосным стопам Кришны, пребывающего в сердце каждого, Господь рассеивает в нем мрак невежества. Обретя по милости Всевышнего светоч знания, человек начинает видеть мир в истинном свете и постигает свою духовную природу. Иначе говоря, преданный, на первый взгляд, может быть не очень образован, но, поскольку он служит Господу, Господь изнутри озаряет его сердце знанием. Если Господь одаряет кого-то знанием, можно ли такого человека считать невеждой? Конечно, нет. Поэтому утверждение майявади о том, что преданное служение — это занятие для недалеких и необразованных людей, не соответствует истине.

йасйасти бхактир бхагаватй акинчана

сарваир гунаис татра самасате сурах

Бхаг., 5.18.12

Когда человек становится чистым преданным Господа, в нем сами собой проявляются все добродетели. Такой преданный выше правил и предписаний Вед. Он — парамахамса. Даже если преданный не изучал Вед, он по милости Господа очищается и обретает духовное знание. «Поэтому, о Господь, — говорит преданный, — я в почтении склоняюсь перед Тобой».

ТЕКСТ 8.3.17

мадрик прапанна-пашу-паша-вимокшанайа

муктайа бхури-карунайа намо 'лайайа

свамшена сарва-тану-бхрин-манаси пратита-

пратйаг-дрише бхагавате брихате намас те

мадрик — подобно мне; прапанна — предавшееся; пашу — животное; паша — от пут; вимокшанайа — освобождающему; муктайа — Всевышнему, свободному от скверны материальной природы; бхури-карунайа — бесконечно милосердному; намах — почтительный поклон; алайайа — тому, кто никогда не бывает невнимательным или бездеятельным (относительно моего освобождения); сва-амшена — Своей частью (такой как Параматма); сарва — всех; тану- бхрит — живых существ, воплотившихся в материальном мире; манаси — в уме; пратита — признанному; пратйак-дрише — непосредственному свидетелю; бхагавате — Верховной Личности Бога; брихате — беспредельному; намах — почтительный поклон; те — Тебе.

Поскольку я, несчастное животное, предался Тебе, вечно свободному Господу, Ты непременно вызволишь меня из беды. Ты и так из Своего бесконечного милосердия все время пытаешься меня спасти. В образе Параматмы, Своего частичного проявления, Ты пребываешь в сердцах всех воплощенных существ. Тебя превозносят, называя воплощенным духовным знанием, и Ты безграничен. Я в почтении склоняюсь перед Тобой, о Верховная Личность Бога.

КОММЕНТАРИЙ: Смысл слов брихате намас те объяснил Шрила Вишванатха чакраварти Тхакур: брихате шри-кришнайа. Верховная Личность Бога — это Кришна. Существует множество таттв — вишну-таттва, джива-таттва, шакти-таттва и другие, но высшей из них является вездесущая вишну-таттва. Вездесущность Верховной Личности Бога описана в «Бхагавад-гите» (10.42), где Господь говорит:

атхава бахунаитена

ким джнатена таварджуна

виштабхйахам идам критснам

экамшена стхито джагат

«Зачем тебе знать об этом подробно, Арджуна? Лишь малой частицей Себя Я пронизываю и поддерживаю все мироздание». Так Кришна объясняет, что весь материальный мир Он поддерживает с помощью Своего частичного проявления, Параматмы. Господь входит в каждую вселенную как Гарбходакашайи Вишну и потом распространяет Себя в образе Кширодакашайи Вишну, чтобы войти в сердца всех живых существ и даже в атомы. Андантара-стха-параману-чайантара-стхам. Каждая вселенная полна атомов, и Господь пребывает не только во вселенной, но и в каждом ее атоме. Так в каждом атоме Верховный Господь, как Параматма, присутствует в образе Вишну, но все вишну-таттвы исходят от Кришны. Это подтверждается в «Бхагавад-гите» (10.2): ахам адир хи деванам — Кришна — ади, источник Божеств, повелевающих материальным миром (Брахмы, Вишну и Махешвары). Поэтому Гаджендра называет Его бхагавате брихате. Каждый является бхагаваном, ибо обладает какими-то достояниями, но Кришна — брихан бхагаван: Его достояния безграничны. Ишварах парамах кришнах. Кришна — источник всех существ. Ахам сарвасйа прабхавах. Даже Брахма, Вишну и Махешвара исходят от Кришны. Маттах паратарам нанйат кинчид асти дхананджайа: Нет никого превыше Кришны. Вот почему Шрила Вишванатха чакраварти Тхакур говорит, что слова бхагавате брихате означают «Шри Кришне».

В материальном мире каждый является пашу, животным, ибо придерживается телесных представлений о жизни.

йасйатма-буддхих кунапе три-дхатуке

сва-дхих калатрадишу бхаума иджйа-дхих

йат тиртха-буддхих салиле на кархичидж

джанешв абхиджнешу са эва го-кхарах

«Если человек отождествляет себя с телом, состоящим из трех элементов, и считает тех, кто порожден телом, своими родственниками, а землю, на которой родился, достойной поклонения; если он, посещая места паломничества, лишь омывается в священных водах и не ищет встречи с людьми, обладающими духовным знанием, — такой человек ничем не лучше осла или коровы» (Бхаг., 10.84.13). Поэтому практически все люди являются пашу, животными, и каждый находится в пасти крокодила

материального существования. Не только царь слонов, но все мы — жертвы этого крокодила, причиняющего нам столько страданий.

Только Кришна может освободить нас от рабства материального существования. Более того, Он всегда стремится это сделать. Ишварах сарва-бхутанам хрид-деше 'рджуна тиштхати. Он пребывает в наших сердцах и вовсе не безразличен к нам. Его единственная цель — избавить нас от рабства материальной жизни. Не надо думать, что Он обращает на нас внимание только тогда, когда мы возносим Ему молитвы. Даже до того, как мы начинаем Ему молиться, Он все время старается освободить нас. Он никогда не жалеет сил для этого. Вот почему в стихе говорится: бхури-карунайа намо 'лайайа. Только по Своей неизъяснимой милости Верховной Господь старается вернуть нас домой, в духовное царство. Сам Он свободен и старается сделать свободными нас, но, невзирая на все Его попытки, мы отказываемся следовать Его наставлениям (сарва- дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа). Тем не менее Он на нас не гневается. Поэтому Господь назван здесь бхури-карунайа, бесконечно милостивым, ибо Он всегда стремится вызволить нас из плена мучительного материального существования и вернуть нас домой, к Богу.

ТЕКСТ 8.3.18

атматма-джапта-гриха-витта-джанешу сактаир

душпрапанайа гуна-санга-виварджитайа

муктатмабхих сва-хридайе парибхавитайа

джнанатмане бхагавате нама ишварайа

атма — к телу и уму; атма-джа — к сыновьям и дочерям; апта — к друзьям и родственникам; гриха — к своему дому, общине, обществу и народу; витта — к богатству; джанешу — к слугам и помощникам; сактаих —

чрезмерно привязанными; душпрапанайа — труднодостижимому; гуна-санга — контактом с тремя гунами; виварджитайа — незатронутому; мукта-атмабхих — освобожденными душами; сва-хридайе — в своем сердце; парибхавитайа — (всегда) созерцаемому; джнана-атмане — сокровищнице (всякого) знания; бхагавате — Верховной Личности Бога; намах — почтительный поклон; ишварайа — Верховному Владыке.

О мой Господь, те, кто всецело свободен от материальной скверны, непрестанно медитируют на Тебя в глубине сердца. Тебя чрезвычайно трудно достичь любому, кто, подобно мне, сильно привязан к своим домыслам, дому, родным, друзьям, деньгам, слугам и помощникам. Ты — Бог, Верховная Личность, свободная от влияния гун природы. Ты — светозарный источник знания, высший повелитель. Поэтому я в почтении склоняюсь перед Тобой.

КОММЕНТАРИЙ: Хотя Господь, Верховная Личность, нисходит в материальный мир, Его не затрагивают гуны природы. Это утверждается в «Ишопанишад». Апапа-виддхам: Он всегда свободен от скверны. То же самое сказано здесь: гуна-санга-виварджитайа. Хотя Верховная Господь воплощается в материальном мире, гуны природы не могут повлиять на Него. И только невежественные глупцы, как сказано в «Бхагавад-гите» (9.11), высмеивают Верховного Господа, когда Он нисходит в человеческом облике (аваджананти мам мудха манушим танум ашритам). Верховную Личность Бога может постичь только освобожденная душа, муктатма. Муктатмабхих сва-хридайе парибхавитайа: только тот, кто обрел освобождение, способен постоянно думать о Кришне. Такой человек — величайший из йогов.

йогинам апи сарвешам

мад-гатенантаратмана

шраддхаван бхаджате йо мам

са ме йуктатамо матах

«Из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо Мне, пребывающем в Его сердце, и, исполненный непоколебимой веры, поклоняется и служит Мне с любовью, связан со Мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства» (Б.-г., 6.47).

ТЕКСТ 8.3.19

йам дхарма-камартха-вимукти-кама

бхаджанта иштам гатим апнуванти

ким чашишо ратй апи дехам авйайам

кароту ме 'дабхра-дайо вимокшанам

йам — которой (Верховной Личности Бога); дхарма-кама-артха- вимукти-камах — те, кто стремятся к осуществлению четырех принципов: религиозного совершенства, процветания, чувственных удовольствий и спасения; бхаджантах — поклоняющиеся; иштам — желаемой; гатим — цели; апнуванти — достигают; ким — что (говорить); ча — и; ашишах — (другое) благословение; рати — дает; апи — даже; дехам — тело; авйайам — нетленное; кароту — пусть дарует; ме — мне; адабхра-дайах — бесконечно милостивый (Верховная Личность Бога); вимокшанам — избавление (от непосредственно угрожающей опасности и от существования в материальном мире).

Те, кого интересуют четыре пути религии — а именно совершение обрядов, материальное процветание, удовлетворение чувств и освобождение, — поклоняются Верховному Господу и получают от Него все, к чему стремились. Что говорить тогда о других благословениях? Господь порой одаряет таких корыстных почитателей

даже духовным телом. Пусть же Он, Верховная Личность, явит мне Свое безграничное милосердие и спасет меня как от случившейся беды, так и от мирского образа жизни.

КОММЕНТАРИЙ: Среди обитателей этого мира есть люди, которые свободны от материальных желаний (аками); другие, наоборот, хотят обрести как можно больше материальных благ, третьи стремятся достичь успеха на пути религии, экономического процветания, удовлетворения чувств и, наконец, освобождения.

акамах сарва-камо ва

мокша-кама удара-дхих

тиврена бхакти-йогена

йаджета пурушам парам

Бхаг., 2.3.10

чего бы ни желал человек — ничего материального, исполнения мирских желаний или освобождения, — ему рекомендуется посвятить себя преданному служению Господу, и он получит все, к чему стремится. Кришна так добр. Йе йатха мам прападйанте тамс татхаива бхаджамй ахам. Господь всегда отвечает взаимностью. Чего бы ни пожелало даже самое заурядное живое существо, Господь исполняет его желание. Кришна пребывает в сердцах всех живых существ и дарует им то, что они хотят обрести.

ишварах сарва-бхутанам

хрид-деше 'рджуна тиштхати

бхрамайан сарва-бхутани

йантрарудхани майайа

«Верховный Господь пребывает в сердце каждого, о Арджуна, и направляет

скитания всех живых существ, которые как будто находятся в машине, созданной материальной энергией» (Б.-г., 18.61). Господь каждому дает возможность осуществить свои желания. Махараджа Дхрува, например, желал материальных благ в виде царства большего, чем у его отца, но в конце концов он обрел духовное тело и в придачу к нему царство, о котором мечтал, ибо Верховный Господь никогда не разочаровывает тех, кто принимает покровительство Его лотосных стоп. Поскольку царь слонов Гаджендра вручил себя Верховной Личности Бога, желая спастись и от беды, в которую он попал, и в конце концов от бремени материальной жизни, то как Господь мог отказаться исполнить это желание?

ТЕКСТЫ 8.3.20 - 21

экантино йасйа на канчанартхам

ванчханти йе ваи бхагават-прапаннах

атй-адбхутам тач-чаритам сумангалам

гайанта ананда-самудра-магнах

там акшарам брахма парам парешам

авйактам адхйатмика-йога-гамйам

атиндрийам сукшмам иватидурам

анантам адйам парипурнам иде

экантинах — чистые преданные (не желающие ничего, кроме сознания Кришны); йасйа — которого (Господа); на — не; канчана — какое-либо; артхам — благословение; ванчханти — хотят; йе — которые; ваи —

поистине; бхагават-прапаннах — целиком предавшиеся лотосным стопам Господа; ати-адбхутам — удивительнейшие; тат-чаритам — Его (Господа) деяния; су-мангалам — очень благоприятные (для слуха); гайантах — поющие (и слушающие); ананда — трансцендентного блаженства; самудра — в океан; магнах — погруженные; там — Тому; акшарам — вечному; брахма — Всевышнему; парам — трансцендентному; пара-ишам — Господину над всеми великими личностями; авйактам — невидимому и недостижимому для ума и чувств; адхйатмика — трансцендентной; йога — бхакти-йогой (преданным служением); гамйам — тому, кого можно обрести (бхактйа мам абхиджанати); ати-индрийам — тому, кто находится за пределами чувств; сукшмам — тончайшему; ива — как; ати-дурам — очень далекому; анантам — безграничному; адйам — первопричине всего; парипурнам — совершенному; иде — кланяюсь.

Чистые преданные, не имеющие иных желаний, кроме желания служить Господу, поклоняются Ему с безоговорочной преданностью и всегда слушают и рассказывают о Его чудесных деяниях, дарующих величайшее благо. Так они непрерывно купаются в океане духовного блаженства. Эти преданные никогда ни о чем не просят Господа. Но я попал в беду и, желая спастись, возношу свои молитвы Верховной Личности Бога — предвечному и незримому Господу, повелителю всех великих душ, таких как Брахма, и доступному лишь тем, кто посвятил себя духовному пути бхакти- йоги. Неосязаемый и неуловимый, Он недоступен для моих органов чувств и непостижим материальным разумом. Он — начало всех начал, Он безграничен и совершенен во всем. Я склоняюсь перед Ним.

КОММЕНТАРИЙ:

анйабхилашита-шунйам

джнана-кармадй-анавритам

анукулйена кришнану

шиланам бхактир уттама

Бхакти-расамрита-синдху, 1.1.11

«Тот, кто занимается трансцендентным преданным служением Верховному Господу Кришне, должен служить Ему с любовью и без ожидания материальной выгоды или успеха в кармической деятельности и умозрительных философских рассуждениях. Такое преданное служение называется чистым». Чистому преданному не нужно ничего просить у Верховной Личности Бога, но царь слонов Гаджендра в силу обстоятельств вынужден был просить Господа о немедленном спасении, ибо не видел другого выхода. Порой, когда складывается такая ситуация, чистый преданный, всецело полагающийся на милость Всевышнего, молит Его о том или ином благословении. Но в этой своей молитве преданный всегда выражает также сожаление. Тот, кто всегда слушает о духовных деяниях Господа и рассказывает о них, пребывает в таком состоянии, что ему нет нужды просить о материальных благах. Пока человек не станет совершенным чистым преданным, он не сможет наслаждаться духовным блаженством санкиртаны — блаженного танца и пения святого имени Господа. Этот экстаз недоступен обычному преданному. Господь Шри чайтанья Махапрабху показал нам, как можно испытывать духовное блаженство в пении имени Господа, слушании рассказов о Нем и в экстатических танцах. Такова практика бхакти-йоги. Поэтому царь слонов Гаджендра говорит: адхйатмика-йога-гамйам — «Не достигнув такого духовного уровня, невозможно приблизиться к Всевышнему». Обычно эту благословенную возможность человек обретает через много, много жизней, однако Шри чайтанья Махапрабху одарил ею всех, включая те падшие души, у которых не было никаких духовных заслуг. Подтверждением тому служит наше Движение сознания Кришны. Таким образом, бхакти-йога — это самый верный способ приблизиться к Верховной Личности Бога. Бхактйахам экайа грахйах: к Господу можно приблизиться, только занимаясь преданным служением. Господь говорит в «Бхагавад-гите» (7.1):

майй асакта-манах партха

йогам йунджан мад-ашрайах

асамшайам самаграм мам

йатха джнасйаси тач чхрину

«А сейчас, о сын Притхи, услышь о том, как, вручив себя Мне, сосредоточив на Мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь до конца постичь Меня, идя путем йоги «. Просто развив привязанность к сознанию Кришны и сосредоточив все свои мысли на лотосных стопах Господа, человек может до конца постичь Верховную Личность Бога и избавиться от всех сомнений.

ТЕКСТЫ 8.3.22 - 24

йасйа брахмадайо дева

веда локаш чарачарах

нама-рупа-вибхедена

пхалгвйа ча калайа критах

йатхарчишо 'гнех савитур габхастайо

нирйанти самйантй асакрит сва-рочишах

татха йато 'йам гуна-самправахо

буддхир манах кхани шарира-саргах

са ваи на девасура-мартйа-тирйан

на стри на шандхо на пуман на джантух

найам гунах карма на сан на часан

нишедха-шешо джайатад ашешах

йасйа — которого (Верховного Господа); брахма-адайах — великие полубоги во главе с Брахмой; девах — (и прочие) полубоги; ведах — Веды (ведическое знание); локах — различные существа; чара-ачарах — движущиеся и неподвижные (наподобие деревьев); нама-рупа — в соответствии с именем и формой; вибхедена — разделением; пхалгвйа — незначительной; ча — и; калайа — частью; критах — сотворены; йатха — как; арчишах — искры; агнех — из огня; савитух — из Солнца; габхастайах — сверкающие частицы; нирйанти — исходят; самйанти — входят обратно; асакрит — неоднократно; сва-рочишах — собственные частицы; татха — также; йатах — откуда (из Верховного Господа); айам — это; гуна-самправахах — длящееся проявление различных гун; буддхих манах — разум и ум; кхани — чувства; шарира — тела (грубого и тонкого); саргах — части; сах — Он (Верховная Личность Бога); ваи — поистине; на — не; дева — полубог; асура — демон; мартйа — смертный (человек); тирйак — животное (зверь или птица); на — не; стри — женщина; на — не; шандхах — бесполое существо; на — не; пуман — мужчина; на — не; джантух — живое существо (животное); на — не; айам — Он; гунах — материальные качества; карма — деяния ради плодов; на — не; сат — проявленное; на — не; ча — также; асат — непроявленное; нишедха — рассуждений в духе «не то и не это» (нети нети); шешах — конец; джайатат — да будет прославлен; ашешах — беспредельный.

Верховная Личность Бога создает Свои частицы, джива-таттву, среди которых — Сам Господь Брахма, полубоги и олицетворения ведического знания («Сама», «Риг», «Яджур» и «Атхарва»), а также все живые существа, движущиеся и неподвижные, с их различными именами и качествами. Как искры огня или сияющие лучи солнца исходят из своего источника и неизменно возвращаются в него, так ум, разум, чувства, грубые и тонкие материальные тела, а также все бесчисленные преобразования гун природы исходят из Господа и снова погружаются в Него. Он не полубог и не демон, не человек, не птица и не зверь. Он не мужчина, не женщина, не нечто среднее и не животное. Он не является материальным качеством, кармой, чем-то проявленным или непроявленным. Он — последнее слово в определении «не это и не это», и Он безграничен. Слава Верховной

Личности Бога!

КОММЕНТАРИЙ: Здесь дается краткое описание безграничного могущества Верховной Личности Бога. Всевышний действует в различных ипостасях, проявляя Свои неотъемлемые частицы, которые сразу занимают то или иное положение благодаря действию Его различных энергий (парасйа шактир вивидхаива шруйате). Причем каждая из этих энергий действует естественным образом, словно сама по себе. Свабхавики джнана-бала-крийа ча. Поэтому Господь безграничен. На тат-самаш чабхиаджикаш ча дришйате: нет никого, кто был бы равен Ему или в чем-то Его превосходил. Хотя Он проявляет Себя столь многообразно, Самому Ему ничего не нужно делать (на тасйа карйам каранам ча видйате), ибо все делается экспансиями Его бесчисленных энергий.

ТЕКСТ 8.3.25

джиджививше нахам ихамуйа ким

антар бахиш чавритайебха-йонйа

иччхами калена на йасйа виплавас

тасйатма-локаваранасйа мокшам

джиджививше — хочу жить (дальше); на — не; ахам — я; иха — здесь (в этой жизни); амуйа — той (следующей жизнью); ким — что (какой смысл); антах — внутри; бахих — снаружи; ча — и; авритайа — покрытый (невежеством); ибха-йонйа — жизнью в слоновьем теле; иччхами — хочу; калена — со временем; на — не; йасйа — (от) которого; виплавах — уничтожение; тасйа — (от) того; атма-лока-аваранасйа — покрытия, состоящего из ложного самоотождествления; мокшам — освобождение.

Я не хочу больше жить, даже когда буду вызволен из пасти крокодила. Какой смысл в моем слоновьем теле, внешне и внутренне погруженном в невежество? Я хочу навсегда сбросить с себя покров неведения и обрести освобождение. Но покров этот не исчезнет сам по себе, под влиянием времени.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь, в материальном мире, все живые существа погружены во мрак невежества. Поэтому Веды учат, что человек должен обратиться к Всевышнему через духовного наставника, который описан в молитвах из «Гаутамия-тантры»:

ом аджнана-тимирандхасйа

джнананджана-шалакайа

чакшур унмилитам йена

тасмаи шри-гураве намах

«Я в почтении склоняюсь перед моим духовным учителем, который вернул мне зрение, рассеяв мрак невежества светочем знания». В этом мире мы можем бороться за существование, но жить вечно здесь невозможно. Кроме того, следует понимать, что борьба за существование порождена невежеством, ибо каждое живое существо является вечной частицей Верховного Господа. Нет никакой нужды жить здесь в образе слона или человека, американца или индийца; нужно только стремиться вырваться из круговорота рождений и смертей. По своему невежеству мы считаем, что жизнь, дарованная нам материальной природой, полна счастья и удовольствий, но на самом деле в этом бренном мире никто, начиная с Господа Брахмы и кончая муравьем, не может быть по-настоящему счастлив. В погоне за счастьем мы строим множество планов, но как бы мы ни пытались устроить свою жизнь, в этом мире счастье невозможно, ибо всему здесь приходит конец.

ТЕКСТ 8.3.26

со 'хам вишва-сриджам вишвам

авишвам вишва-ведасам

вишватманам аджам брахма

пранато 'сми парам падам

сах — тот; ахам — я (тот, кто хочет избавления от жизни в материальном мире); вишва-сриджам — творцу проявленного космоса; вишвам — тому, кто Сам есть этот космос; авишвам — тому, кто трансцендентен по отношению к проявленному космосу; вишва- ведасам — тому, кто знает все составляющие проявленного космоса; вишва-атманам — вселенской душе; аджам — нерожденному, вечно сущему; брахма — Всевышнему; пранатах — почтительно кланяющийся; асми — (я) есть; парам — трансцендентному; падам — прибежищу.

Поэтому, искренне желая избавиться от бремени мирской жизни, я в почтении склоняюсь перед Верховным Господом — творцом вселенной, который Сам принимает форму вселенной и вместе с тем находится вне ее. Он знает обо всем в этом мире, ибо Он — Сверхдуша вселенной. Он — нерожденный Господь, стоящий над всем сущим. Преисполненный почтения, я преклоняюсь перед Ним.

КОММЕНТАРИЙ: Когда обычные люди слышат о бхакти-йоге или сознании Кришны, они часто спрашивают: «И где ваш Кришна? Где Бог? Покажите Его нам». В этом стихе дается ответ: если мы достаточно разумны, то должны понять, что существует некто, сотворивший эту вселенную; что он наделил ее всем необходимым и сам стал составляющими ее частями, но при этом он вечен и существует отдельно от

сотворенной им вселенной. Даже такого понимания достаточно, чтобы в почтении склониться перед Верховным Господом. С этого начинается любовь к Богу.

ТЕКСТ 8.3.27

йога-рандхита-кармано

хриди йога-вибхавите

йогино йам прапашйанти

йогешам там нато 'смй ахам

йога-рандхита-карманах — те, у которых последствия деяний ради плодов сожжены бхакти-йогой; хриди — в сердце; йога-вибхавите — полностью очищенном; йогинах — сведущие мистики; йам — которому (Верховной Личности Бога); прапашйанти — (непосредственно) видят; йога-ишам — владыке всей мистической йоги (Верховной Личности Бога); там — Тому; натах асми — кланяющийся; ахам — я.

Я почтительно склоняюсь перед Всевышним — Сверхдушой, повелителем мистической йоги, которого созерцают в глубине сердца достигшие совершенства мистики, очистившиеся с помощью бхакти-йоги и потому не отягощенные последствиями кармической деятельности.

КОММЕНТАРИЙ: Царь слонов Гаджендра признал, что существует Личность, сотворившая вселенную и наделившая ее всем необходимым. По идее, это должны признать все, даже самые отъявленные безбожники. Но

почему тогда они не делают этого? Потому что они осквернены последствиями своей кармической деятельности. Сначала необходимо избавиться от скверны, накопившейся у нас в сердце из-за множества совершенных нами корыстных поступков. Чтобы смыть эту грязь, нужно заниматься бхакти-йогой. Йога-рандхита-карманах. Пока человек находится под влиянием гун невежества и страсти, он не сможет постичь Всевышнего. Тада раджас-тамо-бхавах кама-лобхадайаш ча йе. Избавившись от страсти и невежества, человек избавляется и от таких низменных качеств, как кама и лобха — вожделение и алчность.

В наши дни существует много так называемых школ йоги, где людей учат лишь тому, как, занимаясь йогой, стать еще более алчным и похотливым. Поэтому многим очень нравится такая, с позволения сказать, йога. Однако истинная практика йоги описана в этом стихе. Это подтверждается в другом месте «Шримад-Бхагаватам» (12.13.1): дхйанавастхита-тад-гатена манаса пашйанти йам йогинах — йогом считается тот, кто непрестанно медитирует на лотосные стопы Верховной Личности Бога. О том же говорится и в «Брахма-самхите» (5.38):

преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена

сантах садаива хридайешу вилокайанти

йам шйамасундарам ачинтйа-гуна-сварупам

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

«Я поклоняюсь Говинде — предвечному Господу, Шьямасундаре, Самому Кришне, обладающему бесчисленными непостижимыми качествами. Чистые преданные созерцают Его в глубине своего сердца глазами, умащенными бальзамом любви». Бхакти-йоги всегда созерцают пленительный образ Шьямасундары — смуглокожего Господа Кришны. Поскольку царь слонов Гаджендра считал себя обычным животным, он думал, что недостоин видеть Господа. Исполненный смирения, он не видел в себе способности заниматься йогой. Иначе говоря, как могут заниматься йогой люди, которые из-за телесных представлений о жизни уподобились животным и утратили чистое духовное сознание? В наши дни часто бывает, что человек, не владеющий своими чувствами, лишенный какого- либо философского понимания и не соблюдающий никаких религиозных норм и

правил, тем не менее изображает из себя йога. Это грубейшее отклонение в практике мистической йоги.

ТЕКСТ 8.3.28

намо намас тубхйам асахйа-вега-

шакти-трайайакхила-дхи-гунайа

прапанна-палайа дуранта-шактайе

кад-индрийанам анавапйа-вартмане

намах — почтительный поклон; намах — почтительный поклон; тубхйам — Тебе; асахйа — нестерпимых; вега — побуждений; шакти-трайайа — Верховной Личности, обладателю трех энергий; акхила — всей (вселенной); дхи — разума; гунайа — тому, кто предстает в виде объектов чувств; прапанна-палайа — Всевышнему, дающему прибежище предавшимся; дуранта-шактайе — обладателю энергий, действие которых трудно преодолеть; кат-индрийанам — неспособных справиться с чувствами; анавапйа — недостижимому пути; вартмане — пути.

Господь мой, Тебе подвластны три необычайно могущественные энергии. Ты — вместилище всех наслаждений и защитник предавшихся Тебе душ. Силы Твои безграничны, но Ты недосягаем для тех, кто не обуздал свои чувства. Я снова и снова в почтении склоняюсь перед Тобой.

КОММЕНТАРИЙ: Привязанность, алчность и вожделение — три великие силы, мешающие обусловленной душе сосредоточиться на лотосных

стопах Верховной Личности Бога. Эти силы действуют потому, что Господь не хочет открывать Себя пониманию непреданных и безбожников. Если же человек предается Господу у Его лотосных стоп, эти препятствия исчезают, и он может постичь Верховную Личность Бога. Вот почему Гаджендра называет Господа защитником предавшихся Ему душ. Нельзя стать преданным, не вручив Себя Господу у Его лотосных стоп. Только преданному Господь дарует изнутри понимание, с помощью которого тот может вернуться домой, к Богу.

ТЕКСТ 8.3.29

найам веда свам атманам

йач-чхактйахам-дхийа хатам

там дуратйайа-махатмйам

бхагавантам ито 'смй ахам

на — не; айам — тот (род людской); веда — знает; свам — свою; атманам — природу; йат-шактйа — влиянием которого; ахам — я («я независим»); дхийа — сознанием; хатам — побеждена или покрыта; там — Ему; дуратйайа — непостижима; махатмйам — тому, чья слава; бхагавантам — Верховной Личности Бога; итах — кланяющийся; асми ахам — я есть.

Исполненный почтения, я преклоняюсь перед Верховной Личностью Бога, чья иллюзорная энергия, майя, побуждает дживу, неотъемлемую частицу Бога, забыть свою истинную природу и отождествить себя с плотью. Я принимаю покровительство Верховного Господа, величие которого трудно постичь.

КОММЕНТАРИЙ: Как объясняется в «Бхагавад-гите», все живые существа — люди, полубоги, животные, птицы, насекомые и все остальные — являются неотъемлемыми частицами Верховной Личности Бога. Господь и живое существо связаны между собой узами близкого родства. Но, к сожалению, из-за соприкосновения с материей живое существо забывает об этом и хочет наслаждаться жизнью в материальном мире по своему усмотрению, независимо от Господа. Преодолеть эту иллюзию (майю) очень трудно. Майя покрывает живое существо только потому, что оно само стремится забыть Верховную Личность Бога и избирает собственный путь наслаждения материальным миром. До тех пор пока обусловленная душа пребывает в таком оскверненном состоянии, она не сможет постичь свою истинную природу и жизнь за жизнью будет оставаться во власти иллюзии. Ато гриха-кшетра-сутапта-виттаир джанасйа мохо 'йам ахам мамети (Бхаг., 5.5.8). Пока живое существо пребывает во тьме невежества и не осознает свое истинное положение, оно будет привязано к мирскому образу жизни, к дому, семье и детям, к родной стране, к обществу, к деньгам и прочему. Человек, привязанный ко всему этому, постоянно думает: «Я — тело, и все, что имеет отношение к этому телу, — мое». Такое материалистическое представление о жизни очень трудно преодолеть, но тот, кто, подобно Гаджендре, царю слонов, предается Верховной Личности Бога, возвышается до уровня осознания Брахмана.

брахма-бхутах прасаннатма

на шочати на канкшати

самах сарвешу бхутешу

мад-бхактим лабхате парам

«Достигнув трансцендентного уровня, человек сразу постигает природу Верховного Брахмана и сердце его наполняется радостью. Он ни о чем не скорбит, ничего не желает и одинаково относится ко всем живым существам. На этом уровне человек приходит к чистому преданному служению Мне» (Б.-г., 18.54). Поскольку преданный достигает уровня осознания Брахмана, он не питает зависти к другим живым существам (самах сарвешу бхутешу).

ТЕКСТ 8.3.30

шри-шука увача

эвам гаджендрам упаварнита-нирвишешам

брахмадайо вивидха-линга-бхидабхиманах

наите йадопасасрипур никхилатмакатват

татракхиламара-майо харир авирасит

шри-шуках увача — Шри Шукадева Госвами сказал; эвам — так; гаджендрам — Гаджендре, царю слонов; упаварнита — произнесенные; нирвишешам — тому, чьи слова не были отнесены ни к кому конкретно; брахма-адайах — полубоги, начиная с Брахмы, Шивы, Индры и чандры; вивидха — с различными; линга-бхида — отдельными признаками; абхиманах — считающие (себя отдельными владыками); на — не; эте — эти; йада — когда; упасасрипух — приблизились; никхила-атмакатват — вследствие того, что Верховная Личность Бога есть Сверхдуша всего; татра — там; акхила — всей (вселенной); амара-майах — состоящий из полубогов (которые являются наружными частями Его тела); харих — отбирающий все (Господь Хари); авирасит — появился (перед слоном).

Шри Шукадева Госвами продолжал: Когда царь слонов Гаджендра, не упоминая никого по имени, описывал верховное существо, он не взывал к полубогам во главе с Господом Брахмой, Господом Шивой, Индрой и чандрой. Поэтому никто из них не поспешил к нему на помощь. Но Господь Хари, поскольку Он — Высшая душа, Пурушоттама, Верховная Личность, в тот же миг предстал перед Гаджендрой.

КОММЕНТАРИЙ: Судя по словам Гаджендры, он в своих молитвах обращался к высшему повелителю, хотя и не знал, кто он. Гаджендра лишь предполагал: «Есть высший владыка, который повелевает всем сущим». Поэтому различные экспансии Господа — Господь Брахма, Господь Шива, чандра и Индра — думали: «Гаджендра просит не нашей защиты. Он обращается за помощью к Верховному Господу, стоящему над всеми нами». Как утверждает царь слонов, у Господа есть много разных частиц: полубоги, люди, животные, и все они имеют разный облик. Хотя полубоги отвечают за те или иные сферы деятельности вселенной, Гаджендра считал, что они не смогут его спасти. Харим вина наива мритим таранти: никто в этом мире не спасет нас от мук рождения, смерти, старости и болезней. Только Верховная Личность Бога может спасти обусловленную душу от полного опасностей материального существования. Поэтому разумный человек, стремящийся избавиться от опасностей материального бытия, обращается за помощью к Верховной Личности Бога, а не к кому-то из полубогов. В «Бхагавад-гите» (7.20) сказано: камаис таис таир хрита-джнанах прападйанте 'нйа-деватах. Те, кому недостает разума, обращаются к полубогам, прося их об эфемерных материальных благах. Но полубоги не в силах избавить обусловленную душу от опасностей материального бытия. Как и другие живые существа, они являются лишь внешними частями трансцендентного тела Верховной Личности Бога. Как говорится в ведической мантре, са атма анганй анйа деватах: внутри тела находится атма — душа, а различные части тела, такие как руки и ноги, являются его внешними составляющими. Подобно этому, Господь Вишну — это атма, душа всего мироздания, а полубоги, люди и другие живые существа представляют собой лишь части Его тела.

Можно также заключить, что, поскольку дерево получает питание через свои корни, когда водой поливают корень, она достигает всех частей дерева. Аналогично этому, человек должен поклоняться Верховной Личности Бога — корню всего сущего. Хотя достичь Верховного Господа необычайно трудно, Он очень близок к нам, ибо живет в наших сердцах. Как только Господь понимает, что мы ищем Его покровительства и полностью предались Ему, Он, конечно, сразу начинает действовать. Вот почему, хотя полубоги не пришли на помощь Гаджендре, Господь, Верховная Личность, в ответ на его горячую молитву в то же мгновение предстал перед ним. Не следует, однако, думать, что полубоги рассердились на Гаджендру, ибо поклоняться Господу Вишну — значит поклоняться и всем полубогам. Йасмин туште джагат туштам: когда удовлетворен

Господь, Верховная Личность, все остальные тоже удовлетворены.

йатха тарор мула-нишечанена

трипйанти тат-скандха-бхуджопашакхах

пранопахарач ча йатхендрийанам

татхаива сарвархaнам ачйутеджйа

«Поливая водой корень дерева, мы снабжаем энергией ствол, большие и маленькие ветки и все остальные его части, а отправляя пищу в желудок, даем силу органам чувств и другим частям тела. Точно так же, поклоняясь Верховному Господу в процессе преданного служения, человек удовлетворяет полубогов, которые являются неотъемлемыми частями Господа» (Бхаг., 4.31.13). Когда мы поклоняемся Верховной Личности Бога, все полубоги тоже довольны нами.

ТЕКСТ 8.3.31

там тадвад артам упалабхйа джаган-нивасах

стотрам нишамйа диввиджаих саха самстувадбхих

чхандомайена гарудена самухйаманаш

чакрайудхо 'бхйагамад ашу йато гаджендрах

там — ему (Гаджендре); тадват — таким образом; артам — скорбящему (от того, что на него напал крокодил); упалабхйа — поняв; джагат-нивасах — Господь, проникающий всю вселенную; стотрам — молитву; нишамйа — выслушав; дивиджаих — с жителями небес; саха — вместе; самстувадбхих — произносящими молитвы; чхандомайена — со скоростью желания; гарудена — Гарудой; самухйаманах — несомый; чакра — диском, палицей

и другим оружием; айудхах — вооруженный; абхйагамат — прибыл; ашу — сразу; йатах — туда, откуда; гаджендрах — Гаджендра, царь слонов, (взывал к Нему).

Узнав, в каком сложном положении оказался молящийся Гаджендра, вездесущий Верховный Господь Хари появился там вместе с полубогами, которые возносили Господу молитвы. Держа в руках чакру и другое оружие, Он спешно прилетел на Своем орле Гаруде. В этом облике Господь предстал перед Гаджендрой.

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Вишванатха чакраварти Тхакур замечает, что Гаджендра, попав в беду, стал молить о милости Верховную Личность Бога, поэтому полубоги, которые могли сразу же прийти ему на помощь, не спешили делать это. Понимая, что молитва Гаджендры обращена к Верховной Личности Бога, они обиделись, а это с их стороны было оскорблением в адрес Господа. Поэтому, когда Господь направился к Гаджендре, они тоже поспешили туда и вознесли Господу молитвы, чтобы Он простил им это оскорбление.

ТЕКСТ 8.3.32

со 'нтах-сарасй урубалена грихита арто

дриштва гарутмати харим кха упатта-чакрам

уткшипйа самбуджа-карам гирам аха криччхран

нарайанакхила-гуро бхагаван намас те

сах — он (Гаджендра); антах-сараси — в озере; уру-балена — с огромной

силой; грихитах — схваченный (крокодилом); артах — страдающий; дриштва — увидев; гарутмати — на Гаруде; харим — Господа; кхе — в небе; упатта-чакрам — держащего диск; уткшипйа — воздев; са-амбуджа-карам — хобот с цветком лотоса; гирам- аха — произнес слова; криччхрат — с большим трудом; нарайана — о Господь Нараяна; акхила-гуро — о Господь всего, что есть; бхагаван — о Верховная Личность Бога; намах те — почтительный поклон Тебе.

Гаджендру схватил крокодил, находившийся в воде, и он мучился от невыносимой боли, но, когда он увидел в небе на спине Гаруды Господа Нараяну с чакрой в руках, он сразу же сорвал хоботом цветок лотоса и с большим трудом, преодолевая боль, произнес: «О Господь Нараяна, властелин вселенной, о Верховная Личность Бога, я почтительно склоняюсь перед Тобой».

КОММЕНТАРИЙ: Царь слонов так хотел увидеть Верховную Личность Бога, что когда заметил в небе приближающегося Господа, то, преодолевая боль, едва слышно выразил Ему почтение. Преданный не считает опасное положение опасным, ибо оно дарует ему возможность горячо, самозабвенно молиться Господу. Поэтому для преданного опасность ничем не хуже удачи. Тат те 'нукампам сусамикшаманах. Когда преданный сталкивается с бедой, он воспринимает ее как великую милость Господа, ибо она позволяет ему со всей искренностью обратить мысли к Господу и не отвлекаться ни на что другое. Тат те 'нукампам сусамикшамано бхунджана эватма-критам випакам (Бхаг., 10.14.8). Преданный не винит Верховного Господа в том, что Он позволил ему оказаться в опасности. Напротив, он считает, что это опасное положение — результат его собственных прегрешений, и видит в нем возможность обратиться с молитвами к Господу и поблагодарить Его за ниспосланную милость. Если преданный живет в таком сознании, то спасение, или возвращение домой, к Богу, ему обеспечено. Это подтверждается на примере Гаджендры, который горячо молился Господу и тем самым сразу обрел возможность вернуться домой, к Богу.

ТЕКСТ 8.3.33

там викшйа пидитам аджах сахасаватирйа

са-грахам ашу сарасах крипайоджджахара

грахад випатита-мукхад арина гаджендрам

сампашйатам харир амумучад уччхрийанам

там — его (Гаджендру); викшйа — увидев (в таком состоянии); пидитам — охваченного скорбью; аджах — нерожденный (Верховная Личность Бога); сахаса — внезапно; аватирйа — сойдя (со спины Гаруды); са-грахам — (схватившегося) с крокодилом; ашу — сразу; сарасах — из озера; крипайа — (великой) милостью; уджджахара — извлек; грахат — от крокодила; випатита — отделенной; мукхат — из пасти; арина — диском; гаджендрам — Гаджендру; сампашйатам — глядящих; харих — Верховная Личность Бога; амумучат — спас (Гаджендру); уччхрийанам — (в присутствии) полубогов.

Увидев Гаджендру, охваченного скорбью, Хари, Верховная Личность Бога, быстро сошел со спины Гаруды и по Своей неизъяснимой милости вытащил царя слонов из воды вместе с крокодилом. Потом на виду у всех богов Господь пустил в ход Свою чакру и отсек крокодилу голову. Так Он спас царя слонов Гаджендру.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к Третьей главе Восьмой песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Молитвы Гаджендры».

ГЛАВА 8.4 Гаджендра возвращается в духовный мир

В четвертой главе повествуется о предыдущей жизни Гаджендры и крокодила, а также о том, как крокодил стал гандхарвом, а Гаджендра — приближенным Верховной Личности Бога.

На планете гандхарвов некогда правил царь по имени Хуху. Однажды этот царь развлекался с женщинами в водоеме и потянул за ногу Девалу Риши, который омывался неподалеку. Мудрец сильно разгневался и тут же проклял царя на жизнь в теле крокодила. Царь Хуху очень огорчился и стал просить прощения у мудреца. Тот, будучи человеком сострадательным, даровал ему благословение: царь освободится от проклятия, когда Верховная Личность Бога спасет Гаджендру. Поэтому крокодил вновь стал гандхарвом после того, как его убил Нараяна.

Когда Гаджендра по милости Господа стал одним из Его слуг на Вайкунтхе, он обрел четырехрукий облик. Это называется сарупья- мукти, или освобождением, когда преданный получает духовное тело, в точности подобное телу Нараяны. В прошлой жизни Гаджендра был великим преданным Господа Вишну. Его звали Индрадьюмной и он правил царством Тамила. Следуя предписаниям Вед, этот царь в положенный срок отошел от семейной жизни и построил себе хижину в горах Малаячала, где в полном молчании поклонялся Верховной Личности Бога. Однажды ашрам царя Индрадьюмны посетил Агастья Риши, которого сопровождали многочисленные ученики, но, так как царь пребывал в медитации на Верховную Личность Бога, он не мог достойно принять Агастью Риши. Агастья сильно разгневался и проклял царя, сказав, что в следующей жизни тот родиться лишенным разума слоном. Проклятие сбылось, и царь, родившись слоном, забыл о своем былом преданном служении. Тем не менее, когда он, уже будучи слоном, оказался в опасности, атакованный крокодилом, ему вспомнилась его прошлая жизнь, посвященная преданному служению, и та молитва, которую он тогда знал. Вознеся эту молитву, он снова удостоился милости Господа. Так он обрел освобождение и стал одним из четырехруких слуг Верховной Личности Бога.

Шукадева Госвами завершает эту главу описанием удачи, выпавшей на долю слона, и говорит, что любой, кто слушает рассказ о спасении

Гаджендры, сам получает возможность обрести освобождение. Рассказав об этом, Шукадева Госвами заканчивает главу.

ТЕКСТ 8.4.1

шри-шука увача

тада деварши-гандхарва

брахмешана-пурогамах

мумучух кусумасарам

шамсантах карма тад дхарех

шри-шуках увача — Шри Шукадева Госвами сказал; тада — тогда (когда Гаджендра был освобожден); дева-риши-гандхарвах — полубоги, мудрецы и гандхарвы; брахма-ишана-пурогамах — возглавляемые Брахмой и Шивой; мумучух — излили; кусума-асарам — поток цветов; шамсантах — славящие; карма — деяние; тат — то (гаджендра-мокшана); харех — Верховной Личности Бога.

Шри Шукадева Госвами сказал: Когда Господь освободил вожака слонов Гаджендру, все полубоги во главе с Брахмой и Шивой, а также мудрецы и гандхарвы стали восхвалять славное деяние Верховного Господа и осыпать цветами Его и Гаджендру.

КОММЕНТАРИЙ: Из этой главы явствует, что великие мудрецы, такие как Девала Риши, Нарада Муни и Агастья Муни, иногда проклинают других. Но проклятие, произнесенное святыми, на самом деле оборачивается

благословением. И крокодил, бывший в прошлой жизни гандхарвом, и Гаджендра, в прошлом царь по имени Индрадьюмна, были прокляты, но оба получили от этого только благо. Индрадьюмна, родившись слоном, обрел спасение и стал приближенным Господа на Вайкунтхе, а крокодил вернулся в свое прежнее положение, вновь обретя облик гандхарва. Есть множество свидетельств того, как проклятие великого святого или преданного оборачивалось благословением.

ТЕКСТ 8.4.2

недур дундубхайо дивйа

гандхарва нанритур джагух

ришайаш чаранах сиддхас

туштувух пурушоттамам

недух — зазвучали; дундубхайах — литавры; дивйах — находящиеся на небесах высших планетных систем; гандхарвах — жители Гандхарвалоки; нанритух — затанцевали; джагух — запели; ришайах — святые мудрецы; чаранах — жители планеты чарана; сиддхах — жители планеты Сиддха; туштувух — стали возносить моления; пуруша-уттамам — Пурушоттаме, Верховной Личности Бога, высшему мужскому началу.

Жители райских планет били в литавры, гандхарвы танцевали и пели, а великие мудрецы вместе с обитателями чараналоки и Сиддхалоки возносили молитвы Верховной Личности Бога, Пурушоттаме.

ТЕКСТЫ 8.4.3 - 4

йо 'сау грахах са ваи садйах

парамашчарйа-рупа-дхрик

мукто девала-шапена

хухур гандхарва-саттамах

пранамйа ширасадхишам

уттама-шлокам авйайам

агайата йашо-дхама

киртанйа-гуна-сат-катхам

йах — который; асау — тот; грахах — крокодил; сах — он; ваи — в действительности; садйах — тотчас; парама — в высшей степени; ашчарйа — удивительным; рупа-дхрик — обладающий обликом (будучи изначально гандхарвом); муктах — освобожденный; девала- шапена — проклятием риши Девалы; хухух — по имени Хуху; гандхарва-саттамах — лучший на Гандхарвалоке; пранамйа — поклонившись; шираса — головой; адхишам — Верховному Господину; уттама-шлокам — тому, кому посвящены лучшие стихи; авйайам — Верховному среди вечных; агайата — стал воспевать; йашах-дхама — Господа, блещущего славой; киртанйа-гуна-сат-катхам — того, чьи трансцендентные игры и деяния достойны вечной хвалы.

Некогда из-за проклятия, посланного Девалой Муни, царь Хуху, лучший из гандхарвов, превратился в крокодила. Теперь, когда его

спас Сам Господь, Верховная Личность, он вновь обрел необычайно прекрасный облик гандхарва. Понимая, по чьей милости это произошло, он почтительно склонился перед Господом и вознес Ему молитвы, в которых восславил Его как изначальную Верховную Личность, прославляемую в самых лучших стихах.

КОММЕНТАРИЙ: О том, как гандхарв превратился в крокодила, будет рассказано позже. Проклятие, из-за которого он оказался в таком положении, на деле обернулось благословением. Не следует возмущаться, когда святой проклинает кого-то, ибо такое проклятие всегда несет в себе благословение. Гандхарв обладал складом ума, свойственным обитателю рая, и ему потребовалось бы много миллионов лет, чтобы получить возможность лицезреть Верховного Господа. Но, поскольку его проклял Девала Риши, он превратился в крокодила, и после всего одной жизни ему посчастливилось встретиться с Верховной Личностью Бога лицом к лицу, что позволило ему в конце концов перенестись в духовный мир и стать там одним из приближенных Господа. Точно так же и Гаджендра обрел спасение, когда Верховный Господь снял с него проклятие, наложенное Агастьей Муни.

ТЕКСТ 8.4.5

со 'нукампита ишена

парикрамйа пранамйа там

локасйа пашйато локам

свам аган мукта-килбишах

сах — он (царь Хуху); анукампитах — удостоенный милости; ишена —

Верховным Господом; парикрамйа — обойдя; пранамйа — поклонившись; там — Ему; локасйа — полубогов и людей; пашйатах — глядящих; локам — на планету; свам — свою; агат — убыл; мукта — устранены; килбишах — тот, последствие греховных деяний которого.

Удостоившись беспричинной милости Верховной Личности Бога и обретя свой первоначальный облик, царь Хуху обошел вокруг Господа и в почтении склонился перед Ним. Потом на виду у всех полубогов, возглавляемых Господом Брахмой, он возвратился на Гандхарвалоку. Так все последствия его грехов были уничтожены.

ТЕКСТ 8.4.6

гаджендро бхагават-спаршад

вимукто 'джнана-бандханат

прапто бхагавато рупам

пита-васаш чатур-бхуджах

гаджендрах — Гаджендра, царь слонов; бхагават-спаршат — благодаря прикосновению руки Верховной Личности Бога; вимуктах — (сразу же) спасенный; аджнана-бандханат — от всех видов невежества, особенно от телесных представлений о жизни; праптах — обретший; бхагаватах — Верховной Личности Бога; рупам — (подобный Ему) облик; пита-васах — одетый в желтые одежды; чатух-бхуджах — четырехрукий, с раковиной, диском, палицей и лотосом.

Поскольку Верховный Господь коснулся Гаджендры рукой, царь

слонов тут же избавился от всего невежества и сбросил бремя материального бытия. Так он обрел сарупья-мукти — освобождение, позволяющее выглядеть в точности, как Сам Господь: носить желтые одежды и иметь четыре руки.

КОММЕНТАРИЙ: Когда Господь, Верховная Личность, проливает Свою милость на кого-то, касаясь его материального тела, такое тело сразу становится духовным, и живое существо обретает возможность вернуться домой, к Богу. Тело Гаджендры стало духовным, как только Господь дотронулся до него. Аналогичным же образом получил духовное тело и Махараджа Дхрува. Арчана- паддхати, ежедневное поклонение Божеству, предоставляет возможность дотрагиваться до тела Верховной Личности Бога, чтобы мы могли обрести духовное тело и вернуться к Богу. Не только касаясь тела Всевышнего, но просто и слушая о Его деяниях, восхваляя Его, припадая к Его стопам и поклоняясь Ему — одним словом, так или иначе служа Господу, — мы избавляемся от всей материальной скверны. Таков результат соприкосновения с Верховным Господом. Тот, кто искренне следует указанием шастр и исполняет волю Верховной Личности Бога, непременно становиться чистым преданным (анйабхилашита-шунйам). Подобно Гаджендре, он обретет духовное тело и возвратится домой, к Богу.

ТЕКСТ 8.4.7

са ваи пурвам абхуд раджа

пандйо дравида-саттамах

индрадйумна ити кхйато

вишну-врата-парайанах

сах — он (слон Гаджендра); ваи — на самом деле; пурвам — прежде; абхут — был; раджа — царь; пандйах — правивший страной Пандья; дравида-сат-тамах — лучший из уроженцев Дравидадеши (Южной Индии); индрадйумнах — царь Индрадьюмна; ити — так; кхйатах — прославленный; вишну-врата-парайанах — замечательный вайшнав, всегда занятый служением Господу.

Слон Гаджендра в предыдущей жизни был царем-вайшнавом, правившим царством Пандья в провинции Дравида (Южная Индия). Тогда его звали Махараджей Индрадьюмной.

ТЕКСТ 8.4.8

са экадарадхана-кала атмаван

грихита-мауна-врата ишварам харим

джата-дхарас тапаса аплуто 'чйутам

самарчайам аса кулачалашрамах

сах — он (Махараджа Индрадьюмна); экада — однажды; арадхана-кале — во время поклонению Божеству; атмаван — медитативно сосредоточенный на своем преданном служении; грихита — взят; мауна-вратах — тот, у кого обет молчания; ишварам — Верховному Владыке; харим — Личности Бога; джата-дхарах — тот, чьи волосы спутаны; тапасах — подвижник; аплутах — поглощенный (любовью ко Всевышнему); ачйутам — непогрешимому Господу; самарчайам аса — поклонялся; кулачала-ашрамах — устроивший свой ашрам в Кулачале (в горах Малая).

Махараджа Индрадьюмна оставил семейную жизнь и удалился в Малайские горы, где в небольшой хижине устроил свой ашрам. Волосы его спутались и все свое время он посвящал аскезе. Так, в полном молчании, он глубоко сосредоточился на поклонении Господу и погрузился в волны восторженной любви к Нему.

ТЕКСТ 8.4.9

йадриччхайа татра маха-йаша муних

самагамач чхишйа-ганаих паришритах

там викшйа тушним акритарханадикам

рахасй упасинам ришиш чукопа ха

йадриччхайа — по своей воле (без приглашения); татра — туда; маха-йашах — достославный, знаменитый; муних — Агастья Муни; самагамат — пришел; шишйа-ганаих — учениками; парищритах — окруженный; там — его; викшйа — увидев; тушним — молчащего; акрита-архана-адикам — не оказывающего должного приема; рахаси — в уединенном месте; упасинам — сидящего (в медитации); риших — мудрец; чукопа — сильно разгневался; ха — конечно же.

Однажды, когда Махараджа Индрадьюмна, пребывая в глубокой медитации, поклонялся Верховной Личности Бога, к его ашраму пришел в сопровождении учеников прославленный мудрец Агастья Муни. Увидев, что Махараджа Индрадьюмна продолжает сидеть в уединении, молчит и не собирается оказывать должный прием гостю, мудрец сильно разгневался.

ТЕКСТ 8.4.10

тасма имам шапам адад асадхур

айам дуратмакрита-буддхир адйа

виправаманта вишатам тамисрам

йатха гаджах стабдха-матих са эва

тасмаи — ему (Махарадже Индрадьюмне); имам — то; шапам — проклятие; адат — дал; асадхух — неучтивый; айам — этот; дуратма — низкая душа; акрита — непросвещен; буддхих — тот, чей разум; адйа — теперь; випра — брахмана; аваманта — оскорбитель; вишатам — да войдет; тамисрам — во тьму; йатха — как; гаджах — слон; стабдха-матих — тупоумный; сах — тот; эва — поистине.

Проклиная царя, Агастья Муни сказал: Этот царь Индрадьюмна неучтив и невоспитан. По невежеству своему он оскорбил брахмана. Поэтому пусть он погрузится во тьму и обретет тело глупого, бессловесного слона.

КОММЕНТАРИЙ: Слон очень силен. У него огромное тело, способное выполнять самую тяжелую работу, и он может очень много есть. Однако разум слона далеко не соответствует его величине и силе. Поэтому, несмотря на свою силу, слоны покорно служат человеку. Агастья Муни счел разумным проклясть царя на жизнь в теле слона, поскольку могущественный царь не принял его так, как подобает принимать брахмана. И все же, хотя Агастья Муни проклял Махараджу Индрадьюмну, это проклятие косвенно стало благословением, ибо, прожив одну жизнь в теле слона, царь избавился от последствий всех своих прошлых грехов. Сразу после того как жизнь слона закончилась, он вознесся на

Вайкунтхалоку и стал приближенным Господа Нараяны, Верховной Личности Бога; он обрел тело, в точности подобное телу Господа. Такое освобождение называется сарупья-мукти.

ТЕКСТЫ 8.4.11 - 12

шри-шука увача

эвам шаптва гато 'гастйо

бхагаван нрипа санугах

индрадйумно 'пи раджаршир

диштам тад упадхарайан

апаннах каунджарим йоним

атма-смрити-винашиним

харй-арчананубхавена

йад-гаджатве 'пй анусмритих

шри-шуках увача — Шри Шукадева Госвами сказал; эвам — так; шаптва — прокляв; гатах — ушедший; агастйах — Агастья Муни; бхагаван — могущественный; нрипа — о царь; са-анугах — сопровождаемый последователями; индрадйумнах — царь Индрадьюмна; апи — также; раджарших — (хотя и был) раджарши; диштам — предназначенное (ему за прошлые поступки); тат — то (проклятие); упадхарайан — обдумывающий; апаннах — принявший; каунджарим — слоновье; йоним — чрево; атма-смрити — память о своей природе; винашиним —

уничтожающее; хари — Верховной Личности Бога; арчана-анубхавена — поклонением; йат — в котором; гаджатве — в слоновьем теле; апи — хотя; анусмритих — память (о преданном служении, которым он занимался прежде).

Шукадева Госвами продолжал: О царь, прокляв Махараджу Индрадьюмну, Агастья Муни вместе со своими учениками покинул его ашрам. Поскольку Индрадьюмна был преданным, он покорно принял проклятие, ибо видел в нем волю Верховной Личности Бога. Поэтому, хотя в следующей жизни он и родился слоном, благодаря своему преданному служению он помнил, как нужно поклоняться Господу и возносить Ему молитвы.

КОММЕНТАРИЙ: Таково особое положение преданного Верховной Личности Бога. Хотя царь был проклят, он смиренно принял проклятие, ибо преданный всегда знает: ничто не может случиться без дозволения Всевышнего. Царь не был виноват, но Агастья Муни проклял его, и потому царь рассматривал это как расплату за свои прошлые прегрешения: тат те 'нукампам сусамикшаманах (Бхаг., 10.14.8). Это наглядный пример того, как мыслит преданный. Любую неудачу в жизни он воспринимает как благословение Верховной Личности Бога. Поэтому, вместо того чтобы волноваться по всякому поводу, он продолжает преданное служение, а Кришна заботится о нем и дает ему возможность вознестись в духовный мир, царство Бога. Если преданный должен пострадать от последствий своих былых проступков, Господь устраивает так, что он несет за них лишь символическое наказание и очень скоро полностью избавляется от всех последствий осквернения материей. Так что нужно неуклонно идти путем преданного служения Господу, и Господь Сам очень скоро поможет преданному перенестись в духовный мир. Преданный не должен беспокоиться из-за разных неприятностей, при любых обстоятельствах ему следует продолжать свое повседневное служение, во всем полагаясь на Господа. В этом стихе очень важное значение имеет слово упадхарайан, «рассматривая». Оно указывает на то, что преданный видит все в истинном свете; он понимает смысл всего, что происходит в материальной обусловленной жизни.

ТЕКСТ 8.4.13

эвам вимокшйа гаджа-йутха-пам абджа-набхас

тенапи паршада-гатим гамитена йуктах

гандхарва-сиддха-вибудхаир упагийамана-

кармадбхутам сва-бхаванам гарудасано 'гат

эвам — так; вимокшйа — освободив; гаджа-йутха-пам — царя слонов (Гаджендру); абджа-набхах — Верховный Господь, из пупка которого растет лотос; тена — им (Гаджендрой); апи — также; паршада-гатим — положение спутника Господа; гамитена — занявшим; йуктах — сопровождаемый; гандхарва — жителями Гандхарвалоки; сиддха — жителями Сиддхалоки; вибудхаих — и великими учеными мудрецами; упагийамана — воспеваемыми; карма — (совершающимися в ней) трансцендентными деяниями; адбхутам — в удивительную; сва-бхаванам — в Свою обитель; гаруда-асанах — восседающий на Гаруде; агат — отбыл.

Вызволив царя слонов из пасти крокодила и избавив его от подобного крокодилу материального бытия, Господь даровал ему сарупья-мукти. На глазах у всех гандхарвов, сиддхов и других полубогов, славивших Господа за Его удивительные деяния, Господь взял с собой Гаджендру и, восседая на Гаруде, вернулся в Свою дивную обитель.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе особенно важно слово вимокшйа. Для преданного мокша, или мукти, спасение, означает войти в число приближенных Господа. Имперсоналисты довольствуются освобождением,

которое можно обрести, слившись с сиянием Брахмана, но для преданного мукти (освобождение) означает не слияние с Господом, а вознесение в мир Вайкунтхи, где можно стать приближенным Господа. По этому поводу в «Шримад-Бхагаватам» (10.14.8) говорится:

тат те 'нукампам сусамикшамано

бхунджана эватма-критам випакам

хрид-ваг-вапурбхир видадхан намас те

дживета йо мукти-паде са дайа-бхак

«О мой Господь, если человек ищет Твоей милости и терпеливо переносит все невзгоды, вызванные его былыми поступками, если он неустанно служит Тебе в мыслях, словами и телом и всегда склоняется перед Тобой, он, безусловно, достоин обрести освобождение». Преданный, который терпеливо переносит все трудности материального бытия и смиренно занимается преданным служением, становится мукти-паде са дайа-бхак, поистине достойным освобождения. Слова дайа-бхак означают, что преданный обретает право удостоиться милости Господа. Вайшнав должен просто посвятить себя преданному служению, не обращая внимания на материальные обстоятельства. Тогда он получает законное право вознестись на Вайкунтхалоку. Для того, кто занимается чистым преданным служением Господу, право жить на Вайкунтхалоке становится таким же осязаемым, как право сына на имущество отца.

Когда преданный обретает освобождение, он очищается от материальной скверны и становится слугой Господа. Объяснение этому дается в «Шримад-Бхагаватам» (2.10.6): муктир хитванйатха рупам сварупена вйавастхитих. Под словом сварупа здесь подразумевается сарупья-мукти: возвращение домой, к Богу, и обретение вечного положения слуги Всевышнего — слуги, духовное тело которого в точности подобно телу Верховного Господа, держащего в Своих четырех руках шанкху, чакру, гаду и падму (раковину, диск, булаву и лотос). Различие между мукти имперсоналиста и преданного состоит в том, что преданный навечно становится слугой Господа, тогда как имперсоналист, хотя и сливается с сиянием брахмаджьоти, занимает ненадежное положение и потому, как правило, снова падает в материальный мир. Арухйа криччхрена парам

падам татах патантй адхо 'надрита-йушмад-ангхрайах (Бхаг., 10.2.32). Достигнув сияния Брахмана и слившись с ним, имперсоналист не может посвятить себя служению Господу, поэтому его снова начнет привлекать мирская благотворительность и он открывает больницы, учебные заведения, кормит бедных и занимается прочей мирской деятельностью, которая, по его мнению, важнее, чем служение Верховной Личности Бога. Анадрита-йушмад- ангхрайах. Имперсоналисты не считают, что служение Господу важнее служения беднякам, неграмотным и больным. Хотя они и твердят брахма сатйа джаган митхйа: «Брахман — это реальность, а материальный мир — иллюзия», — им гораздо больше нравится служить иллюзорному материальному миру, нежели лотосным стопам Верховной Личности Бога.

ТЕКСТ 8.4.14

этан маха-раджа таверито майа

кришнанубхаво гаджа-раджа-мокшанам

сваргйам йашасйам кали-калмашапахам

духсвапна-нашам куру-варйа шринватам

этат — это; маха-раджа — о великий царь Парикшит; тава — для тебя; иритах — поведано; майа — мною; кришна-анубхавах — безграничная мощь Господа Кришны (благодаря которой Он спасает преданных); гаджа-раджа-мокшанам — освобождение царя слонов; сваргйам — достижение высших планет; йашасйам — приумножение славы (славы преданных); кали-калмаша-апахам — уменьшение нечистого влияния Кали-юги; духсвапна-нашам — противодействие последствиям дурных снов; куру-варйа — о лучший из Куру; шринватам — слушающих.

О царь Парикшит, лучший из потомков Куру, я описал чудесную силу Кришны, которую Он проявил, спасая царя слонов. Любой, кто слушает это повествование, становится достойным вознестись на высшие планеты. Просто услышав этот рассказ, человек обретет репутацию преданного, избавится от пагубного влияния Кали- юги и никогда больше не увидит дурных снов.

ТЕКСТ 8.4.15

йатханукиртайантй этач

чхрейас-кама двиджатайах

шучайах пратар уттхайа

духсвапнадй-упашантайе

йатха — таким образом (без искажений); анукиртайанти — воспевают; этат — это (рассказ о освобождении Гаджендры); шрейах- камах — желающие себе блага; дви-джатайах — дваждырожденные (брахманы, кшатрии и вайшьи); шучайах — всегда поддерживающие чистоту (это особенно относится к брахманам); пратах — утром; уттхайа — встав; духсвапна-ади — всех беспокойств, начиная с дурных снов; упашантайе — ради устранения.

Поэтому, чтобы избежать беспокойств, причиняемых дурными снами, все, кто желает себе добра — и прежде всего брахманы, кшатрии, вайшьи и особенно брахманы-вайшнавы, — пробудившись утром ото сна, должны повторять это повествование без искажений.

КОММЕНТАРИЙ: Каждый стих в ведических писаниях, особенно в «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гите», является ведической мантрой. Здесь слово йатханукиртайанти означает, что писания следует представлять такими, как они есть, без искажений. Но недобросовестные люди с помощью грамматических ухищрений искажают подлинные писания и толкуют их тексты на свой лад. Таких отклонений следует избегать. Это предписывают Веды, и о том же говорит и Шукадева Госвами — один из махаджан, великих знатоков духовной науки. Он говорит: йатханукиртайанти — нужно повторять мантру без отклонений и искажений; только в этом случае человек сможет обрести подлинное благо. Шукадева Госвами особенно советует, чтобы брахманы (шучайах) повторяли все эти мантры с утра, сразу после пробуждения.

Из-за совершенных нами грехов по ночам мы видим дурные сны, и они очень нас беспокоят. Так, Махарадже Юдхиштхире из- за незначительного отступления от преданного служения Господу приснился однажды ад. Иначе говоря, духсвапна, или дурные сны, приходят к нам в результате каких-то наших прегрешений. Иногда преданный принимает грешника в ученики, и, чтобы расплатиться за последствия дурных поступков своего ученика, ему иногда приходится видеть дурные сны. Тем не менее духовный учитель настолько добр, что в своем стремлении спасать людей, павших жертвой влияния Кали-юги, он готов терпеть беспокойства, причиняемые дурными снами, которые приходят к нему из-за грехов его учеников. Поэтому ученик, получивший посвящение, должен искренне стараться не совершать новых грехов, чтобы не создавать трудностей ни себе, ни своему духовному учителю. Перед Божествами, перед огнем, перед своим духовным учителем и перед вайшнавами честный ученик обещает воздерживаться от любых греховных поступков. Это означает, что он не должен больше грешить и осложнять жизнь себе и другим.

ТЕКСТ 8.4.16

идам аха харих прито

гаджендрам куру-саттама

шринватам сарва-бхутанам

сарва-бхута-майо вибхух

идам — это; аха — сказал; харих — Господь, Верховная Личность; притах — довольный; гаджендрам — Гаджендра; куру-сат-тама — о лучший из Куру; шринватам — слушающих; сарва-бхутанам — (в присутствии) всех живых существ; сарва-бхута-майах — вездесущая Личность Бога; вибхух — Великий.

О лучший из потомков Куру! Верховный Господь, Сверхдуша в сердце каждого, был очень доволен Гаджендрой. Перед всеми собравшимися Он обратился к царю слонов с такими словами.

ТЕКСТЫ 8.4.17 - 24

шри-бхагаван увача

йе мам твам ча сараш чедам

гири-кандара-кананам

ветра-кичака-венунам

гулмани сура-падапан

шринганимани дхишнйани

брахмано ме шивасйа ча

кширодам ме прийам дхама

швета-двипам ча бхасварам

шриватсам каустубхам малам

гадам каумодаким мама

сударшанам панчаджанйам

супарнам патагешварам

шешам ча мат-калам сукшмам

шрийам девим мад-ашрайам

брахманам нарадам ришим

бхавам прахрадам эва ча

матсйа-курма-варахадйаир

аватараих критани ме

карманй ананта-пунйани

сурйам сомам хуташанам

пранавам сатйам авйактам

го-випран дхармам авйайам

дакшайанир дхарма-патних

сома-кашйапайор апи

гангам сарасватим нандам

калиндим сита-варанам

дхрувам брахма-ришин сапта

пунйа-шлокамш ча манаван

уттхайапара-ратранте

прайатах сусамахитах

смаранти мама рупани

мучйанте те 'мхасо 'кхилат

шри-бхагаван увача — Верховный Господь сказал; йе — которые; мам — меня; твам — тебя; ча — и; сарах — озеро; ча — и; идам — это; гири — гору (гору Трикута); кандара — пещеры; кананам — и сады; ветра — тростника; кичака — пустотелого бамбука; венунам — и прочих видов бамбука; гулмани — заросли; сура-падапан — райские деревья; шрингани — вершины; имани — эти; дхишнйани — обители; брахманах — Господа Брахмы; ме — Моего; шивасйа — Господа Шивы; ча — и; кшира-удам — Молочный океан; ме — Мне; прийам — дорогой; дхама — обитель; швета-двипам — называемую Белым Островом; ча — также; бхасварам — блистающую духовным сиянием; шриватсам — знак Шриватса; каустубхам — бриллиант Каустубха; малам — гирлянду; гадам — палицу; каумодаким — называемую Каумодаки; мама — Мою; сударшанам — диск Сударшана; панчаджанйам — раковину Панчаджанья; супарнам — Гаруду; патага-ишварам — царя птиц; шешам — Шешу-Нагу (на котором Я покоюсь); ча — и; мат-калам — Мою часть; сукшмам — тончайшую; шрийам девим — богиню судьбы; мат-ашрайам — во всем от Меня зависящую; брахманам —

Господа Брахму; нарадам ришим — Нараду Муни, великого святого; бхавам — Господа Шиву; прахрадам эва ча — а также Прахладу; матсйа — воплощение Матсью; курма — воплощение Курму; вараха — воплощение в образе вепря; адйаих — и прочие; аватараих — воплощениями; критани — созданные; ме — Моими; кармани — деяния; ананта — бесконечно; пунйани — благоприятные; сурйам — бога Солнца; сомам — бога Луны; хуташанам — бога огня; пранавам — мантру омкара; сатйам — Абсолютную Истину; авйактам — материальную энергию в ее совокупности; го-випран — коров и брахманов; дхармам — преданное служение; авйайам — нескончаемые; дакшайаних — дочери Дакши; дхарма-патних — примерных жен; сома — бога Луны; кашйапайох — и великого риши Кашьяпы; апи — также; гангам — реку Гангу; сарасватим — реку Сарасвати; нандам — реку Нанду; калиндим — реку Ямуну; сита-варанам — слона Айравату; дхрувам — Махараджу Дхруву; брахма-ришин — великих риши; сапта — семь; пунйа-шлокан — в высшей степени благочестивых; ча — и; манаван — людей; уттхайа — поднявшись; апара-ратра-анте — на исходе ночи; прайатах — старательно; су-самахитах — глубоко сосредоточенные; смаранти — вспоминают; мама — Мои; рупани — образы; мучйанте — освобождаются; те — те; амхасах — от последствий греха; акхилат — всякого.

Верховный Господь сказал: От всех последствий греха освободятся все те, кто встает на исходе ночи и до восхода солнца сосредоточит все свои мысли на Моем образе, на тебе, на этом озере, на этой горе и ее пещерах, на садах, тростнике, бамбуке и райских деревьях; на Моей обители, а также обители Господа Брахмы и Господа Шивы; на трех вершинах горы Трикута — золотой, серебряной и железной; на Молочном океане, посреди которого Я возлежу; на белом острове Шветадвипе, вечно излучающем духовное сияние; на Моем знаке Шриватсе, на драгоценном камне Каустубхе, на Моей гирлянде Вайджаянти, на Моей палице Каумодаки, на диске Сударшана и раковине Панчаджанье; на царе птиц Гаруде, носящем Меня на своей спине; на Моем ложе Шеше-Наге; на богине процветания — воплощении Моей энергии; на Господе Брахме, Нараде Муни, Господе Шиве и Прахладе; на Моих воплощениях, таких как Матсья, Курма и Вараха; на Моих неисчислимых всеблагих деяниях, дарующих благочестие всем, кто о них слышит; на солнце, луне, огне и мантре

омкара; на Абсолютной Истине и совокупной материальной энергии; на коровах и брахманах, на преданном служении; на женах Сомы и Кашьяпы — дочерях царя Дакши; на реках Ганге, Сарасвати, Нанде и Ямуне (Калинди); на слоне Айравате, на Махарадже Дхруве, на семи риши и благочестивых людях.

ТЕКСТ 8.4.25

йе мам стувантӣ аненанга

пратибудхйа нишатйайе

тешам пранатйайе чахам

дадами випулам гатим

йе — которые; мам — Мне; стуванти — возносят молитвы; анена — этим (способом); анга — о царь; пратибудхйа — пробудившись; ниша-атйайе — на исходе ночи; тешам — (для) них; прана- атйайе — в момент смерти; ча — также; ахам — Я; дадами — даю; випулам — вечный, нескончаемый; гатим — переход в духовный мир.

О мой преданный! Всем, кто встает с постели на исходе ночи и возносит Мне молитвы, которые вознес ты, Я дарую в конце их жизни вечное убежище в духовном мире.

ТЕКСТ 8.4.26

шри-шука увача

итй адишйа хришикешах

прадхмайа джаладжоттамам

харшайан вибудханикам

аруроха кхагадхипам

шри-шуках увача — Шри Шукадева Госвами сказал; ити — так; адишйа — наказав; хришикешах — Верховная Личность Бога; прадхмайа — подув; джала-джа-уттамам — в раковину, лучшую из даров моря; харшайан — радующий; вибудха-аникам — полубогов, во главе которых Господь Брахма и Господь Шива; аруроха — взошел; кхага-адхипам — на спину Гаруде.

Шри Шукадева Госвами продолжал: Дав такое наставление, Господь Хришикеша подул в Свою раковину Панчаджанью, и ее звук наполнил радостью сердца полубогов во главе с Господом Брахмой. Потом Он взошел на спину Гаруды, который носит Его.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к четвертой главе Восьмой песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Гаджендра возвращается в духовный мир».

SRIMAD-BHAGAVATAM

By Srila Vishvanatha Cakravarti Thakura

CANTO 8

Chapter 1

Prayers of Svayambhuva Manu

TEXT || 8.1.1 ||

sri-rajovaca

svayambhuvasyeha guro vamso 'yam vistarac chrutah

yatra visva-srjam sargo manun anyan vadasva nah|| SB 8.1.1 ||

TRANSLATION

King Pariksit said: O guru! I have heard in detail about the dynasty of Svayambhuva Manu in which the Prajapatis carried out creation. Please describe the other Manus.

COMMENTARY

Offering respects to guru and Krsna, the ocean of mercy, I take shelter of Sri-Sukadeva, the eye of the universe, and master of the worlds. I offer myself and everything I possess to Krsna, who is the life of the gopis and who is the controller, for service to his dear devotees.

The quality of the Manvantara period is establishment of dharma. Six of the Manus who institute that dharma will be described in the twenty-four chapters of the Eighth Canto. One chapter describes four Manvantaras.1 * *(Though Svayambhuva Manu is mentioned in this chapter, the six Manus described in this canto (as mentioned in the previous sentence) are the Manus after him because Svayambhuva Manu was discussed in detail in the previous volumes.)*   Three chapters describe the story of Gajendra and the fifth Manu. Eight chapters describe the sixth Manu, Caksusa, the churning of the ocean and obtaining nectar from it. One

chapter describes the seventh Manu, Vaivasvata or Sraddhadeva, and one chapter describes his activities. Nine chapters then describe Vamana-deva (who appeared in Vaivasvata Manvantara) and one chapter describes Matsya.

The First Chapter describes the prayers of Svayambhuva Manu and also describes the first four Manus. Blissful on hearing about the dynasties of Svayambhuva starting in the Fourth Canto, and the stories about Prahlada and others, Pariksit wanted to know about the other Manus. Thus he begins by asking this question.

TEXT || 8.1.2 ||

manvantare harer janma karmani ca mahiyasah

grnanti kavayo brahmams tani no vada srnvatam|| SB 8.1.2 ||

TRANSLATION

O brahmana! The wise describe the activities and appearance of the great Lord during the various Manvantaras. Kindly describe them.

COMMENTARY

Mahiyasah (great) refers to the Lord.

TEXT || 8.1.3 ||

yad yasminn antare brahman bhagavan visva-bhavanah

krtavan kurute karta hy atite 'nagate 'dya va|| SB 8.1.3 ||

TRANSLATION

O brahmana! Describe to us the activities that the Supreme Lord, creator of the universe, performed in the past Manvantaras, is performing at present, and will perform in the future Manvantaras.

COMMENTARY

The verb “describe” should be added to the verse. Antare means “during the Manvantara.” Adya means “at present.”

TEXT || 8.1.4 ||

sri-rsir uvaca

manavo 'smin vyatitah sat kalpe svayambhuvadayah

adyas te kathito yatra devadinam ca sambhavah|| SB 8.1.4 ||

TRANSLATION

Sukadeva Gosvami said: In the present day of Brahma, six Manus starting with Svayambhuva have passed. I have described to you Svayambhuva Manu, during whose period the devatas and other living entities appeared.

COMMENTARY

Among them the first (adyah), Svayambhuva has been described to you.

TEXT || 8.1.5 ||

akutyam devahutyam ca duhitros tasya vai manoh

dharma-jnanopadesartham bhagavan putratam gatah|| SB 8.1.5 ||

TRANSLATION

Svayambhuva Manu had two daughters, named Akuti and Devahuti. From their wombs, the Supreme Lord appeared as two sons named Yajna and Kapila respectively, for preaching about religion and knowledge.

COMMENTARY

The daughters were Akuti and Devahuti.

TEXT || 8.1.6 ||

krtam pura bhagavatah kapilasyanuvarnitam

akhyasye bhagavan yajno yac cakara kurudvaha|| SB 8.1.6 ||

TRANSLATION

O best of the Kurus! I have already described [in the Third Canto] the activities of Kapila, the son of Devahuti. Now I shall describe the activities of Yajna, the son of Akuti.

TEXT || 8.1.7 ||

viraktah kama-bhogesu satarupa-patih prabhuh

visrjya rajyam tapase sabharyo vanam avisat|| SB 8.1.7 ||

TRANSLATION

The husband of Satarupa, Svayambhuva Manu, becoming detached from material enjoyment, gave up his kingdom and entered the forest with his wife to practice austerities.

TEXT || 8.1.8 ||

sunandayam varsa-satam padaikena bhuvam sprsan

tapyamanas tapo ghoram idam anvaha bharata|| SB 8.1.8 ||

TRANSLATION

O descendant of Bharata! Svayambhuva Manu, standing on one leg on the bank of the River Sunanda, performed great austerities for one hundred years. At that time, he chanted as follows.

COMMENTARY

Avaha means “he chanted.”

TEXT || 8.1.9 ||

sri-manur uvaca

yena cetayate visvam visvam cetayate na yam

yo jagarti sayane 'smin nayam tam veda veda sah|| SB 8.1.9 ||

TRANSLATION

Manu said: The Lord brings the universe to life. The universe does not bring the Lord to life. While the universe sleeps, the Lord is awake. The universe does not know him, but he knows everything.

COMMENTARY

Yena here means yah (he who brings the universe to life.) The people in the universe do not know he who brings the universe to life and whom the universe does not bring to life, who is awake while the universe is sleeping, in deep sleep, or in pralaya. And even when he sleeps in yoga-nidra, the universe is not awake (in spiritual realization).this phrase should be added). The Lord knows the universe, but the inhabitants of the universe do not know him.

TEXT || 8.1.10 ||

atmavasyam idam visvam yat kincij jagatyam jagat

tena tyaktena bhunjitha ma grdhah kasya svid dhanam|| SB 8.1.10 ||

TRANSLATION

Whatever exists in this universe is the dwelling place of the Lord.2 * (*Atma here refers to the Lord rather than the jiva, by context. Àtmà literally means "one who moves or breathes." The Lord is the chief àtmàand the jivas are dependent atmas.)* Enjoy wealth that is given by the Lord and do not hanker for what is not given by him. Whose wealth is it, except the Lord's?

COMMENTARY

Showing the nature of God as the controller, Manu teaches his sons and daughters. Whatever place, body and senses (jagat) exist in the three worlds (jagatyam) are meant for the Lord to dwell in (avasyam), since they has been created by the Lord for his pastimes. Therefore one should build temples of the Lord at various places and establish deities of the Lord. Then, taking his permission, with the mentality of being his servant, one should build one's own house, which should be of inferior quality. One should not consider that house to be one's own, and by such reasoning not built the Lord's temple. Even if one is wealthy, one should enjoy only what is given by the Lord, just as workers are given pay by their master. Enjoy what is given, and do not desire what is not given. Spending profusely on the Lord and his devotees, one should take the remainder and use that for feeding oneself and one's family, friends and other worthy people. "But wife and children will not accept such conduct." Scolding, Manu says, "Whose wealth is this?" Svit indicates a question. Thought the wealth is in your house, whose is it, except the Lord's? Narada says:

yavad bhriyeta jatharam tavat svatvam hi dehinam

adhikam yo 'bhimanyeta sa steno dandam arhati

One may claim proprietorship over as much wealth as required to maintain his body. He who desires proprietorship over more than that is considered a thief, and he deserves to be punished.   SB 7.14.8

Or another meaning is "Do not hanker for anyone else's wealth." This verse is similar to the sruti mantra of

Isopanisad:

isavasyam idam sarvam   yat kinca jagatyam jagat

tena tyaktena bhunjitha   ma grdhah kasya svid dhanam

This visible world, and whatever exists beyond perception, is under the control of the Lord. Because of this you should enjoy only what is allotted to you by the Lord through karma. Do not hanker for more than that. Whose property is it?

TEXT || 8.1.11 ||

yam pasyati na pasyantam caksur yasya na risyati

tam bhuta-nilayam devam suparnam upadhavata|| SB 8.1.11 ||

TRANSLATION

Worship the uncontaminated Lord residing in all beings, who is the friend of the jiva, and who, though seeing all things, is not seen, and whose knowledge is never destroyed.

COMMENTARY

"If the Lord dwells everywhere in the universe, why do we not see him?"   One does not see the Lord, who sees all. "When a pot is destroyed, one's knowledge concerning the pot is destroyed. When the universe is destroyed, does the Lord's knowledge of the universe get destroyed?" The Lord's jnana-sakti (caksuh), emanating from his svarupa, is never destroyed. Sruti says svabhaviki jnana-bala-kriya ca: the Lord has intrinsic power of knowledge, strength and action (Svetasvatara Upanisad 6.8), which is never destroyed just as the sunlight is not destroyed when the objects it reveals are destroyed. The Lord dwells in all beings (bhuta-nilayam), is free from contamination, is bright (devam), and is the friend of the jiva (suparnam). Sruti says dva suparna sayuja sakhayah: there are two birds dwelling together as friends. (Mundaka Upanisad 3.1.1) Upadhavata means "please serve."

TEXT || 8.1.12 ||

na yasyady-antau madhyam ca svah paro nantaram bahih

visvasyamuni yad yasmad visvam ca tad rtam mahat|| SB 8.1.12 ||

TRANSLATION

He has no beginning, middle or end. He does not consider that anything belongs to him or to anyone else. He has no inside and no outside. From him arise the creation, maintenance and destruction of the universe. He is the form of the universe. He is the permanent truth with eternal form, the perfect Brahman.

COMMENTARY

This verse explains the pervasive feature of the Lord.   From the Lord (yasmat) the creation, maintenance and destruction (amuni) arise. His form is the universe (yat visvam). Because he is permanent, he is truth (rtam) and the perfect Brahman (mahat). This describes the eternal nature of the Lord's form.

TEXT || 8.1.13 ||

sa visva-kayah puru-huta-isah

satyah svayam-jyotir ajah puranah

dhatte 'sya janmady ajayatma-saktya

tam vidyayodasya niriha aste|| SB 8.1.13 ||

TRANSLATION

The Lord has the universe as his body. He is called by many names. He is the controller. He is truth, and is self-revealing, unborn, and without beginning. He carries out the creation and destruction of the universe by his maya-sakti, and rejecting her by his internal energy, remains indifferent to her.

COMMENTARY

This verse describes how the Lord is everything. He has many names (puru-hutah).

yatra vidyavidye na vidamo vidyavidyabhyam bhinno vidyamayo hi yah sa katham visayi-bhavati

We do not see vidya or avidya in the Lord. He is different from vidya and avidya. How can one know this Lord made of cit-sakti (vidya)? Gopala-tapani Upanisad

This quotation shows that vidya (usually referring to material sakti) also means the Lord's cit-sakti. By this auspicious energy, which is like a queen, the material energy (tam) is rejected (udasya).

tvam adyah purusah saksad isvarah prakrteh parah |

mayam vyudasya cic-chaktya kaivalye sthita atmani ||

You are the original Lord, the controller, beyond material energy. You are situated in your spiritual form, being one with your spiritual energy, and separate from the material energy. SB 1.7.23

TEXT || 8.1.14 ||

athagre rsayah karman- ihante 'karma-hetave

ihamano hi purusah prayo 'niham prapadyate|| SB 8.1.14 ||

TRANSLATION

Therefore, the sages first perform actions in order to be free of action. A person by regulated action generally attains inaction.

COMMENTARY

Not able to understand how the Lord can simultaneously act and not act, the sages attempt to accomplish this at different times. Therefore, the sages first perform actions, in order to attain non-action, naiskarmyam. Another version of this verse has karma-hantave instead of akarma-hetave: for the destruction of action.

TEXT || 8.1.15 ||

ihate bhagavan iso na hi tatra visajjate

atma-labhena purnartho navasidanti ye 'nu tam|| SB 8.1.15 ||

TRANSLATION

The Supreme Lord, the controller, complete in himself, acts but is not bound by action. Those who follow the Lord and perform bhakti do not become bound up by action.

COMMENTARY

"But a person involved in actions, being surrounded by such actions, becomes bound up like an insect in a cocoon." Those who follow the Lord, those who receive instructions on bhakti, do not become bound up.

TEXT || 8.1.16 ||

tam ihamanam nirahankrtam budham

nirasisam purnam ananya-coditam

nrn siksayantam nija-vartma-samsthitam

prabhum prapadye 'khila-dharma-bhavanam|| SB 8.1.16 ||

TRANSLATION

I surrender to the Lord who is atmarama, who is without false ego, who is intelligent, without desire, complete, independent, who gives instructions to mankind by his own actions, who is situated in bhakti-yoga, and who teaches bhakti-yoga.

COMMENTARY

“You are giving us instructions, but what are you doing at this moment?” I surrender to the Lord, the master. Here he does not mention a particular name, but this refers to the person who gives life to the universe in verse 9. How is he described? That Supreme Lord desires himself (ihamanam). Just as the devotees desire the Lord, the Lord desires himself. This means he is atmarama, enjoying in himself. He has no false ego, though he is the supreme controller. He is ordered by himself (ananya-coditam). He is situated in the method to attain him, which has been nearly lost because of time. He teaches mankind by his own behaviour. He propagates the best dharma, bhakti-yoga (akhila-dharma).

TEXT || 8.1.17 ||

sri-suka uvaca

iti mantropanisadam vyaharantam samahitam

drstvasura yatudhana jagdhum abhyadravan ksudha|| SB 8.1.17 ||

TRANSLATION

Sukadeva Gosvami said: Seeing Svayambhuva Manu chant the mantras with concentration, the hungry demons attacked him in order to eat him.

COMMENTARY

Seeing him in samadhi chanting the mantras of this Upanisad, and thinking he was a helpless person in deep sleep, demons approached him to eat him, because they were hungry.

TEXT || 8.1.18 ||

tams tathavasitan viksya   yajnah sarva-gato harih

yamaih parivrto devair hatvasasat tri-vistapam|| SB 8.1.18 ||

TRANSLATION

Seeing the demons about to devour him, Yajna, who pervades everywhere, killed the demons and then ruled in Svarga, surrounded by the Yamas and the devatas.

COMMENTARY

The Yamas mentioned are the sons of Yajna.

TEXT || 8.1.19 ||

svarociso dvitiyas tu manur agneh suto 'bhavat

dyumat-susena-rocismat pramukhas tasya catmajah|| SB 8.1.19 ||

TRANSLATION

The son of Agni named Svarocisa became the second Manu. His sons were headed by Dyumat, Susena and Rocismat.

COMMENTARY

Each Manvantara has six elements. It is said:

manvantaram manur deva manu-putrah suresvarah

rsayo 'msavataras ca hareh sad-vidham ucyate

Manvantaram means the reign of Manu, during which six types of personalities carry out specific duties: the ruling Manu, the devatas, the sons of Manu, Indra, the great sages and the partial incarnations of the Supreme Lord. SB 12.7.15

In the first Manvantara, Svayambhuva was Manu, his sons were Priyavrata and Uttanapada, the devatas were Yama and others, and the seven sages were Marici and others. Yajna was the avatara and he also became Indra. These have been described in the Fourth Canto. Twelve verses now describe these six elements for the second, third and fourth Manvantaras.

TEXT || 8.1.20 ||

tatrendro rocanas tv asid devas ca tusitadayah

urja-stambhadayah sapta rsayo brahma-vadinah

During the reign of Svarocisa, the post of Indra was assumed by Rocana, the son of Yajna. Tusita and others became the principal devatas, and Urja, Stambha and others, brahmavadis, became the seven sages.

TEXT || 8.1.21 ||

rses tu vedasirasas tusita nama patny abhut

tasyam jajne tato devo vibhur ity abhivisrutah|| SB 8.1.21 ||

TRANSLATION

The sage Vedasiras wife was Tusita. From her womb was born the avatara named Vibhu.

TEXT || 8.1.22 ||

astasiti-sahasrani munayo ye dhrta-vratah

anvasiksan vratam tasya kaumara-brahmacarinah

Vibhu remained a brahmacari and never married throughout his life. From him, eighty-eight thousand saintly persons fixed in their vows took lessons on proper conduct.

TEXT || 8.1.23 ||

trtiya uttamo nama priyavrata-suto manuh

pavanah srnjayo yajna- hotradyas tat-suta nrpa|| SB 8.1.23 ||

TRANSLATION

O King, the third Manu, Uttama, was the son of King Priyavrata. Among the sons of this Manu were Pavana, Srnjaya and Yajnahotra.

TEXT || 8.1.24 ||

vasistha-tanayah sapta rsayah pramadadayah

satya vedasruta bhadra deva indras tu satyajit|| SB 8.1.24 ||

TRANSLATION

During the reign of the third Manu, Pramada and other sons of Vasistha became the seven sages. The Satyas, Vedasrutas and Bhadras became the devatas, and Satyajit became Indra.

TEXT || 8.1.25 ||

dharmasya sunrtayam tu bhagavan purusottamah

satyasena iti khyato jatah satyavrataih saha|| SB 8.1.25 ||

TRANSLATION

In this Manvantara, the Supreme Lord appeared from the womb of Sunrta, who was the wife of Dharma. The Lord was known as Satyasena and appeared with devatas known as the Satyavratas.

TEXT || 8.1.26 ||

so 'nrta-vrata-duhsilan asato yaksa-raksasan

bhuta-druho bhuta-ganams cavadhit satyajit-sakhah|| SB 8.1.26 ||

TRANSLATION

Satyasena, along with his friend Satyajit, who was Indra, killed all the untruthful, impious and misbehaving Yaksas, Raksasas and ghostly living entities, who gave pain to other living beings.

TEXT || 8.1.27 ||

caturtha uttama-bhrata manur namna ca tamasah

prthuh khyatir narah ketur ity adya dasa tat-sutah|| SB 8.1.27 ||

TRANSLATION

The brother of the Uttama, the third Manu, known as Tamasa,3 * *(He was another son of Priyavrata.)* became the fourth Manu. Tamasa had ten sons, headed by Prthu, Khyati, Nara and Ketu.

TEXT || 8.1.28 ||

satyaka harayo vira devas trisikha isvarah

jyotirdhamadayah sapta rsayas tamase 'ntare|| SB 8.1.28 ||

TRANSLATION

During the reign of Tamasa Manu, the devatas were the Satyakas, Haris and Viras. The heavenly King, Indra, was Trisikha. The sages were headed by Jyotirdhama.

TEXT || 8.1.29 ||

deva vaidhrtayo nama vidhrtes tanaya nrpa

nastah kalena yair veda vidhrtah svena tejasa|| SB 8.1.29 ||

TRANSLATION

O King, in the Tamasa Manvantara the sons of Vidhrti, who were known as the Vaidhrtis, also became devatas. Since in course of time the Vedas were lost, these devatas protected the Vedas by their own powers.

COMMENTARY

In this Manvantara there were two sets of devatas--those mentioned in the previous verse and those mentioned in this verse.

TEXT || 8.1.30 ||

tatrapi jajne bhagavan harinyam harimedhasah

harir ity ahrto yena gajendro mocito grahat|| SB 8.1.30 ||

TRANSLATION

In this Manvantara, the Supreme Lord took birth from the womb of Harini, the wife of Harimedha, and was known as Hari. Hari saved Gajendra from the mouth of a crocodile.

COMMENTARY

Ahrtah means “was called.”

TEXT || 8.1.31 ||

sri-rajovaca

badarayana etat te srotum icchamahe vayam

harir yatha gaja-patim graha-grastam amumucat|| SB 8.1.31 ||

TRANSLATION

King Pariksit said: O Sukadeva! I wish to hear from you how the king of the elephants, when attacked by a crocodile, was delivered by Hari.

TEXT || 8.1.32 ||

tat-kathasu mahat punyam dhanyam svastyayanam subham

yatra yatrottamasloko bhagavan giyate harih|| SB 8.1.32 ||

TRANSLATION

Among all the stories in which the Supreme Lord is glorified, this story bestows great purity, glory, auspiciousness and fortune.

COMMENTARY

Because of desiring to hear this topic, among all the topics this topic gives great purity and auspiciousness. In this verse, mahat modifies punyam.

TEXT || 8.1.33 ||

sri-suta uvaca

pariksitaivam sa tu badarayanih

prayopavistena kathasu coditah

uvaca viprah pratinandya parthivam

muda muninam sadasi sma srnvatam|| SB 8.1.33 ||

TRANSLATION

Suta Gosvami said: O brahmanas! When Pariksit Maharaja, who was awaiting impending death, thus requested Sukadeva Gosvami to speak, Sukadeva, encouraged by the King's words, offered respect to the King and spoke with great pleasure in the assembly of sages who desired to hear him.

COMMENTARY

Thus ends the commentary on the First Chapter of the Eighth Canto of the Bhagavatam written in accordance with the previous acaryas, for the pleasure of the devotees.

Chapter 2

Gajendra Fights with the Crocodile

TEXT || 8.2.1 ||

sri-suka uvaca

asid girivaro rajas trikuta iti visrutah

ksirodenavrtah sriman yojanayutam ucchritah|| SB 8.2.1 ||

TRANSLATION

Sukadeva Gosvami said: O King! There was a beautiful, huge mountain called Trikuta, ten thousand yojanas high, surrounded by the ocean of milk.

COMMENTARY

The Second Chapter describes the garden and lake at Trikuta Mountain, and Gajendra's remembrance of the Lord when attacked by the crocodile. Asit means "there was."

TEXT || 8.2.2-3 ||

tavata vistrtah paryak tribhih srngaih payo-nidhim

disah kham rocayann aste raupyayasa-hiranmayaih

anyais ca kakubhah sarva ratna-dhatu-vicitritaih

nana-druma-lata-gulmair nirghosair nirjharambhasam|| SB 8.2.2-3 ||

TRANSLATION

The length and breadth of the mountain were of the same measurement as its height. Its three principal peaks, which were made of iron, silver and gold, beautified all directions and the milk ocean. Other peaks, which were full of jewels and minerals and were decorated with trees, creepers and shrubs, with sounds of the waterfalls echoing on the mountains, decorated the eight directions.

COMMENTARY

The width was the same as the height. The meaning of Trikuta is given: it has three main peaks. Other smaller peaks decorated all eight directions. The verb of the first verse aste is understood for the second verse also. The sound of the waterfalls, echoing on the mountains peaks, increased the beauty

TEXT || 8.2.4 ||

sa cavanijyamananghrih samantat paya-urmibhih

karoti syamalam bhumim harin-marakatasmabhih|| SB 8.2.4 ||

TRANSLATION

The mountain whose base was washed by waves of milk became green because of the emeralds scattered in all directions.

COMMENTARY

The mountain whose base was washed all around by the milk ocean became green land by the emerald gems scattered in the eight directions (harit).

TEXT || 8.2.5 ||

siddha-carana-gandharvair vidyadhara-mahoragaih

kinnarair apsarobhis ca kridadbhir justa-kandarah|| SB 8.2.5 ||

TRANSLATION

The Siddhas, Caranas, Gandharvas, Vidyadharas, serpents, Kinnaras and Apsaras played in the caves of the mountain

TEXT || 8.2.6 ||

yatra sangita-sannadair nadad-guham amarsaya

abhigarjanti harayah slaghinah para-sankaya|| SB 8.2.6 ||

TRANSLATION

When the caves resounded with the singing of the Kinnaras, the lions, proud of their strength, roared with unbearable envy, thinking that another lion was roaring.

COMMENTARY

The proud (slaginah) lions roared out of intolerance and fear of another lion. Their roars were directed to the place where the caves resounded with music of the Kinnaras.

TEXT || 8.2.7 ||

nanaranya-pasu-vrata- sankula-drony-alankrtah

citra-druma-surodyana- kalakantha-vihangamah|| SB 8.2.7 ||

TRANSLATION

The mountain had valleys filled with herds of various forest animals and with birds singing sweetly in gardens of the devatas filled with colorful trees.

COMMENTARY

The mountain has singing birds in gardens of the devatas filled with colorful trees.

TEXT || 8.2.8 ||

sarit-sarobhir acchodaih pulinair mani-valukaih

deva-stri-majjanamoda- saurabhambv-anilair yutah|| SB 8.2.8 ||

TRANSLATION

Trikuta Mountain had many lakes and rivers, with clear water and banks made of gems as sand. The air and water were fragrant with the perfumes from the heavenly women bathing there.

COMMENTARY

The mountain had air and water endowed with fragrance from the perfumes of the heavenly women bathing.

TEXT || 8.2.9-13 ||

tasya dronyam bhagavato varunasya mahatmanah

udyanam rtuman nama akridam sura-yositam

sarvato 'lankrtam divyair nitya-puspa-phala-drumaih

mandaraih parijatais ca patalasoka-campakaih

cutaih piyalaih panasair amrair amratakair api

kramukair narikelais ca kharjurair bijapurakaih

madhukaih sala-talais ca tamalair asanarjunaih

aristodumbara-plaksair vataih kimsuka-candanaih

picumardaih kovidaraih saralaih sura-darubhih

drakseksu-rambha-jambubhir badary-aksabhayamalaih|| SB 8.2.9-13 ||

TRANSLATION

In a valley of Trikuta Mountain was the playground of the heavenly women, a garden called Rtumat, which belonged to the great devotee Varuna, and which was endowed with trees bearing flowers and fruits at all times. There were mandaras, parijatas, patalas, asokas, campakas, cutas, piyalas, panasas, mangoes, amratakas, kramukas, coconut trees, date trees and pomegranates. There were madhukas, palm trees, tamalas, asanas, arjunas, aristas, udumbaras, plaksas, banyan trees, kimsukas and sandalwood trees. There were also picumardas, kovidaras, saralas, sura-darus, grapes, sugarcane, bananas, jambu, badaris, aksas, abhayas and amalakis.

COMMENTARY

The name of the garden was Rtumat.

TEXT || 8.2.14-19 ||

bilvaih kapitthair jambirair vrto bhallatakadibhih

tasmin sarah suvipulam lasat-kancana-pankajam

kumudotpala-kahlara- satapatra-sriyorjitam

matta-sat-pada-nirghustam sakuntais ca kala-svanaih

hamsa-karandavakirnam cakrahvaih sarasair api

jalakukkuta-koyasti- datyuha-kula-kujitam

matsya-kacchapa-sancara- calat-padma-rajah-payah

kadamba-vetasa-nala- nipa-vanjulakair vrtam

kundaih kurubakasokaih sirisaih kutajengudaih

kubjakaih svarna-yuthibhir naga-punnaga-jatibhih

mallika-satapatrais ca madhavi-jalakadibhih

sobhitam tira-jais canyair nityartubhir alam drumaih|| SB 8.2.14-19 ||

TRANSLATION

The mountain was covered with bilva, kapitha, jambira and bhallataka trees. There was a large lake with shining golden mud, resplendent with lotuses, water lilies, satapatras and resounding with the buzzing of bees and cries of birds. The lake was filled with swans and ducks, and echoed with the cries of cakravakas, cranes, water hens, lap wings, and gallinules.

COMMENTARY

The water was colored with pollen falling from lotuses shaken by the movements of turtles and fish. The lake was surrounded by canes, reeds, kadambas, nipas, and vanjulakas. Kundas, kurubakas, asokas, sirisas, kutajas, ingudas, kubjakas, svarna-yuthis, nagas, punnagas, jatis, mallikas, satapatras, jalakas, madhavi-latas, and other trees with flowers of all seasons grew on the lake's bank.

The word vrtah should actually be vrtam, as a modifier of udyanam in verse 9. This is done to distinguish the two entities: the mountain was described and on that mountain there was a lake, where Gajendra would bath. This is described in five and a half verses. Sakuntaih means "with birds." The lake's waters were covered with pollen dropping from lotuses moved about by the turtles and fish. The trees manifested all seasons in order to give fruits and flowers at all times.

TEXT || 8.2.20 ||

tatraikada tad-giri-kananasrayah

karenubhir varana-yutha-pas caran

sakantakam kicaka-venu-vetravad

visala-gulmam prarujan vanaspatin|| SB 8.2.20 ||

TRANSLATION

The leader of the elephants who lived in the forest of Trikuta Mountain once was wandering about with his female elephants, breaking huge trees, bamboos, and reeds having thorns.

COMMENTARY

The sentence continues for five verses. Moving about, eating and having his wives eat, he broke many trees.

TEXT || 8.2.21 ||

yad-gandha-matrad dharayo gajendra

vyaghradayo vyala-mrgah sakhadgah

mahoragas capi bhayad dravanti

sagaura-krsnah sarabhas camaryah|| SB 8.2.21 ||

TRANSLATION

Simply by catching scent of that elephant, all the other elephants, the lions, and the other ferocious animals, such as tigers, rhinoceroses, great serpents and black and white sarabhas, camari deer, fled in fear.

COMMENTARY

Harayah means lions.

TEXT || 8.2.22 ||

vrka varaha mahisarksa-salya

gopuccha-salavrka-markatas ca

anyatra ksudra harinah sasadayas

caranty abhita yad-anugrahena|| SB 8.2.22 ||

TRANSLATION

By the mercy of this elephant, animals like wolves, buffalos, bears, boars, gopucchas, porcupines, jackals, monkeys, rabbits, and deer moved about in the forest without fear.

COMMENTARY

Smaller animals moved without fear by his mercy. However, other animals avoided his glance.

TEXT || 8.2.23-24 ||

sa gharma-taptah karibhih karenubhir

vrto madacyut-karabhair anudrutah

girim garimna paritah prakampayan

nisevyamano 'likulair madasanaih

saro 'nilam pankaja-renu-rusitam

jighran viduran mada-vihvaleksanah

vrtah sva-yuthena trsarditena tat

sarovarabhyasam athagamad drutam|| SB 8.2.23-24 ||

TRANSLATION

Surrounded by the herd's other elephants, including females, and followed by the young ones, Gajendra, perspiring, with liquid oozing from his temples, which swarms of bees drank as nectar, made Trikuta Mountain tremble all around because of the weight of his body. From a distance he could smell the pollen of the lotus flowers carried from the lake by the breeze. Surrounded by his associates, who were afflicted by thirst, he quickly came to the lake as was his custom.

COMMENTARY

He came to the lake as was his custom (tat sarovarabhyasam). This means “without fear he would bathe there”.

TEXT || 8.2.25 ||

vigahya tasminn amrtambu nirmalam

hemaravindotpala-renu-rusitam

papau nikamam nija-puskaroddhrtam

atmanam adbhih snapayan gata-klamah|| SB 8.2.25 ||

TRANSLATION

The king of the elephants, bathing in that water, drank with the tip of his trunk the cold, clear, sweet water, which was mixed with the pollen of lotus flowers and water lilies. Bathing himself with the water, he felt relieved of fatigue.

COMMENTARY

He drank using the tip of his trunk (nija-puskaroddhrtam).

TEXT || 8.2.26 ||

sa puskarenoddhrta-sikarambubhir

nipayayan samsnapayan yatha grhi

ghrni karenuh karabhams ca durmado

nacasta krcchram krpano 'ja-mayaya|| SB 8.2.26 ||

TRANSLATION

Like a human being who lacks spiritual knowledge and is too attached to the members of his family, the elephant, illusioned by the external energy, had his wives and children bathe and drink the water with water raised by his trunk, without considering it an endeavor.

COMMENTARY

He bathed his wives (karenuh) and children (karabhan).

TEXT || 8.2.27 ||

tam tatra kascin nrpa daiva-codito

graho baliyams carane rusagrahit

yadrcchayaivam vyasanam gato gajo

yatha-balam so 'tibalo vicakrame|| SB 8.2.27 ||

TRANSLATION

O King! By fate, a strong crocodile, angry at the elephant, bit the elephant's leg in the water. The strong elephant, put into danger by fate, then showed his prowess.

TEXT || 8.2.28 ||

tathaturam yutha-patim karenavo

vikrsyamanam tarasa baliyasa

vicukrusur dina-dhiyo 'pare gajah

parsni-grahas tarayitum na casakan|| SB 8.2.28 ||

TRANSLATION

Seeing suffering Gajendra suddenly pulled away by the strong crocodile, his distressed wives began to cry. The other assistant elephants could not rescue him.

COMMENTARY

The female elephants, distressed in mind, seeing him being pulled away, just cried. Those who were helping him get free (parsni-grahah) were unable to free him.

TEXT || 8.2.29 ||

niyudhyator evam ibhendra-nakrayor

vikarsator antarato bahir mithah

samah sahasram vyagaman mahi-pate

sapranayos citram amamsatamarah|| SB 8.2.29 ||

TRANSLATION

O King! As the elephant and the crocodile fought in this way without dying, pulling one another in and out of the water, one thousand years passed. Upon seeing the fight, the devatas were very surprised.

TEXT || 8.2.30 ||

tato gajendrasya mano-balaujasam

kalena dirghena mahan abhud vyayah

vikrsyamanasya jale 'vasidato

viparyayo 'bhut sakalam jalaukasah|| SB 8.2.30 ||

TRANSLATION

Thereafter, because of being pulled into the water for many years, the elephant became depleted of his mental, physical and sensual strength. The crocodile, on the contrary, being an animal of the water, increased completely in enthusiasm, physical strength and sensual power.

COMMENTARY

The crocodile, a water animal, was the opposite. Instead of decreasing in physical, mental and sense strength, he increased in strength. Sakalam means he became completely full in his strength, not partially strong.

TEXT || 8.2.31 ||

ittham gajendrah sa yadapa sankatam

pranasya dehi vivaso yadrcchaya

aparayann atma-vimoksane ciram

dadhyav imam buddhim athabhyapadyata|| SB 8.2.31 ||

TRANSLATION

When the king of the elephants saw that he was helpless by fate, that he could not save himself, and that his life was in danger, he thought for a long time and finally got intelligence.

COMMENTARY

He thought, “This is my karma.” When he thought in that way, he suddenly got intelligence.

TEXT || 8.2.32 ||

na mam ime jnataya aturam gajah

kutah karinyah prabhavanti mocitum

grahena pasena vidhatur avrto

'py aham ca tam yami param parayanam|| SB 8.2.32 ||

TRANSLATION

The other elephants, who are my friends and relatives, could not rescue me from this danger. What then to speak of my wives? It is by the will of providence that I have been attacked by this crocodile, and therefore I shall seek shelter of the Supreme Lord, who is the shelter of everyone.

COMMENTARY

This verse explains his intelligence. These elephants cannot free me, what to speak of my wives. Because I am caught in the noose of fate, in the form of the crocodile, I surrender to the Supreme Lord, the supreme shelter, even though (aham ca) I am an ignorant animal.

TEXT || 8.2.33 ||

yah kascaneso balino 'ntakoragat

pracanda-vegad abhidhavato bhrsam

bhitam prapannam paripati yad-bhayan

mrtyuh pradhavaty aranam tam imahi|| SB 8.2.33 ||

TRANSLATION

I take shelter of the Supreme Lord, whose powers cannot be understood, who protects the surrendered souls who are afraid of the strong, quick snake of time which constantly pursues them and from which death itself flees.

COMMENTARY

"Who is the person to whom you surrender?" This verse describes the Lord. Sruti says:

bhisasmad vatah pavate bhisadeti suryah

bhisasmad agnis candras ca mrtyur dhavati pancama

The wind blows out of fear of the Lord. The sun rises out of fear of the Lord. Fire, the moon, and death, the fifth person, flee out of fear of the Lord.   Taittiriya Upanisad 2.8

Thus ends the commentary on the Second Chapter of the Eighth Canto of the Bhagavatam written in accordance with the previous acaryas, for the pleasure of the devotees.

Chapter 3

Deliverance of Gajendra

TEXT || 8.3.1 ||

sri-badarayanir uvaca

evam vyavasito buddhya samadhaya mano hrdi

jajapa paramam japyam prag-janmany anusiksitam|| SB 8.3.1 ||

TRANSLATION

Sukadeva Gosvami continued: Thereafter, Gajendra, deciding in this way, fixed his mind on his heart with his intelligence and chanted a mantra which he had learned in his previous birth.

COMMENTARY

In the Third Chapter, the Lord, satisfied with Gajendra's prayers, lifts him from the water, kills the crocodile with his cakra and in that way delivers both of them.

Vyavasitah means "he decided."

TEXT || 8.3.2 ||

sri-gajendra uvaca

om namo bhagavate tasmai yata etac cid-atmakam

purusayadi-bijaya paresayabhidhimahi

;|| SB 8.3.2 ||

TRANSLATION

I offer respects to the Supreme Lord and meditate upon him, because he makes the universe and body conscious. He is in the form of a human who is the first cause of everything; he is the Supreme Lord.

COMMENTARY

I offer respects to and meditate upon the Lord, because of whom this world of gross and subtle bodies made of maya becomes conscious. I offer respects to the Lord with a human form, who is the final cause, and thus the Supreme Lord.

TEXT || 8.3.3 ||

yasminn idam yatas cedam yenedam ya idam svayam

yo 'smat parasmac ca paras tam prapadye svayambhuvam|| SB 8.3.3 ||

TRANSLATION

I surrender to the Lord with independent forms, in whom this universe rests, from whom it arises, by whom it arises, and who is this universe, who is all of its causes, but who is superior to all of its causes.

COMMENTARY

This verse explains how the Lord is the cause and the totality of the universe's ingredients. The universe exists in him, like a pot takes shelter in a house. It comes from him like a pot comes from a potter. It is made by him, like the pot is made by the wheel. The universe is the Lord, just as clay is the pot: and he is all the causes of the universe by his very nature (svayam). The idam is repeated many times to emphasis the Lord's different relationships with the universe. He remains independent (svayam) and superior to all causes of the universe in forms like Rama and Krsna.

TEXT || 8.3.4 ||

yah svatmanidam nija-mayayarpitam

kvacid vibhatam kva ca tat tirohitam

aviddha-drk saksy ubhayam tad iksate

sa atma-mulo 'vatu mam parat-parah|| SB 8.3.4 ||

TRANSLATION

By his will, by his maya, this universe enters him, again appears and again is annihilated. As the constant witness of creation and destruction of the universe, he witnesses everything. He is his own cause. May the Lord who superior to all causes of revelation protect me!

COMMENTARY

Since the universe made of cause and effect exists without beginning, the Lord is the supreme manifester of the universe. Being created again and again by his will (nija-mayaya), the universe enters him, and at the beginning of a kalpa it sometimes appears, and at the end of the kalpa it disappears. With unfailing vision he sees the creation and destruction of the universe. He is his own cause (atma-mulah). This means he is self-revealing, or independent. He is superior to those things which reveal. Sruti says caksusas caksur uta srotrasya srotram: he is the eye of the eye, the ear of the ear. (Brhad-aranyaka Upanisad 4.4.18)

TEXT || 8.3.5 ||

kalena pancatvam itesu krtsnaso

lokesu palesu ca sarva-hetusu

tamas tadasid gahanam gabhiram

yas tasya pare 'bhivirajate vibhuh|| SB 8.3.5 ||

TRANSLATION

When in time all causes, effects and all devatas were destroyed, there was deep, darkness which was difficult to penetrate. The Lord alone remained above this darkness.

COMMENTARY

This verse explains that the Lord exists at all times. The Lord remains beyond the influence of the darkness produced during the time of destruction of the universe. Sruti says aditya-varnam tamasah parastat: the Lord shines like the sun beyond the darkness. (Svetasvatara Upanisad 3.8)

TEXT || 8.3.6 ||

na yasya deva rsayah padam vidur

jantuh punah ko 'rhati gantum iritum

yatha natasyakrtibhir vicestato

duratyayanukramanah sa mavatu|| SB 8.3.6 ||

TRANSLATION

Just as an ignorant person cannot understand the forms represented by a dancer, the devatas and sages do not know his svarupa and none among the ignorant people can understand or express his svarupa in words. May that Lord protect me!

COMMENTARY

This verse explains that the Lord is not understood by anyone. People who have been born after the creation, ignorant people, cannot understand or talk about the svarupa (padam) of the Lord. Using his fingers, hands, eyes and glance, the actor depicts various forms to illustrate the words of a song which indicate things like the moon or a lotus, but these forms cannot be understood by a person ignorant of dancing. Similarly, the meaning of the Lord's actions cannot be understood by the ignorant. His actions cannot be understood (duratyayanukramanah).

TEXT || 8.3.7 ||

didrksavo yasya padam sumangalam

vimukta-sanga munayah susadhavah

caranty aloka-vratam avranam vane

bhutatma-bhutah suhrdah sa me gatih|| SB 8.3.7 ||

TRANSLATION

Desiring his auspicious lotus feet, persons, who associate with devotees, who are proper sages, who see all beings as themselves and who are friendly to all, perform devotional vows without failure in the forest. That Lord is my goal.

COMMENTARY

Though the Lord is invisible to all people, he becomes visible to the person who performs devotional vows. Those who desire the lotus feet of the Lord, who have given up material association, or those who take association with persons superior to liberated souls—the devotees (vimukta-sangah)--practice vows beyond the varnasrama (aloka-vratam), without fear of falling (avranam).

yan asthaya naro rajan na pramadyeta karhicit

dhavan nimilya va netre na skhalen na pated iha

O King, one who accepts this process of devotional service will never be affected by pride. Even while running with eyes closed, he will never trip or fall. SB 11.2.35

TEXT || 8.3.8-9 ||

na vidyate yasya ca janma karma va

na nama-rupe guna-dosa eva va

tathapi lokapyaya-sambhavaya yah

sva-mayaya tany anukalam rcchati

tasmai namah paresaya brahmane 'nanta-saktaye

arupayoru-rupaya nama ascarya-karmane|| SB 8.3.8-9 ||

TRANSLATION

He who has no birth or activities, no name or form, and no qualities or faults, accepts birth and activities as Brahma and Siva at the time of creation and destruction by his energies of rajas and tamas for creating and destroying the universe. I offer respects to Paramatma, Brahman, who has unlimited powers, who is devoid of material forms but who has many spiritual forms and astonishing activities.

COMMENTARY

Though the Lord has no material birth and actions, he appears with birth and actions in this world. Guna-dosam is a samahara-dvandva compound and thus the last word is neuter. Another version has guna-dosah. In this case the words are considered as one unit as in the sentence ukaro 'jhrasva-dirgha-plutah.   However, at the time of destruction and creation (anukulam), the Lord accepts birth and activities in the forms of Brahma and Siva, by rajas and tamas (sva-mayaya) for creation and destruction. Maintenance of the world by Visnu is not mentioned since Visnu is beyond maya. Thus non-material birth and activities are not forbidden for the Lord. One cannot reject the birth from Devaki, actions like lifting Govardhana, or names and forms like Krsna and Rama, according to sruti. What is forbidden is material influence:

Niskalam niskriyam santam niravadyam niranjanam

The Lord is without parts, without action, peaceful, without fault, without contamination. Svetasvatara Upanisad 6.19

asabdam asparsam arupam avyayam

The Lord is beyond sound, beyond touch, beyond form and indestructible. Katha Upanisad 1.3.5

But spiritual activity and qualities are described:

sa sarva-karma sarva-gandhah sarva-rasah sarva-kamah.

The Lord is all activities, all fragrance, all taste and all desire. Chandogya Upanisad 3.14.2

Visnu Purana says:

Gunams ca dosams ca mune vyatitah…samasta-kalyana-gunatmako hi

The Lord is devoid of faulty qualities, but has all auspicious qualities.

jnana-sakti-balaisvarya-virya-tejamsya sesatah

bhagavac chabda-vacyani vina heyair gunadibhih

The word bhagavan means the person endowed with unlimited knowledge, sakti, strength, greatness, prowess, and beauty, without any inferior qualities.

yo sau nirguna ity uktah sastresu jagad isvarah

prakrtair heya-samyuktair gunair heyatvam ucyate

It is said in all scriptures that the Lord of the universe is without qualities. This means he is devoid of material qualities which should be rejected. Padma Purana

The Lord's name is spiritual.

om asya jananto nama cit viviktana

mahas te visno sumatim bhajamahe

O Visnu! Your name is spiritual (cit), self-revealed (mahat). Knowing that name a little (a), not completely, chanting impurely (viviktana) we have attained fine intelligence about you, because that name (tat), om, is perfect in itself (sat).1 * *(This is Visvanàtha's translation. It seems the word viviktana is actually vivaktana (you should chant). Thus the meaning would change.)*

Rg Veda 1.156.3

Arupaya means "unto the Lord devoid of material form." Uru-rupaya means "unto the Lord who has many spiritual forms such as Rama and Krsna."

TEXT || 8.3.10 ||

nama atma-pradipaya saksine paramatmane

namo giram viduraya manasas cetasam api|| SB 8.3.10 ||

TRANSLATION

I offer respects to the Paramatma who reveals knowledge to the jiva, who is the witness of the jiva, and who is not approachable by the jiva's words, mind or citta.

COMMENTARY

The Lord is not understood by the mind and words of the jiva. The Lord is the revealer of knowledge to the jiva (atma-pradipaya). That which is revealed does not know the nature of the revealer.

deho 'savo 'ksa manavo bhuta-matram

atmanam anyam ca viduh param yat

sarvam puman veda gunams ca taj-jno

na veda sarva-jnam anantam ide

The body, life airs, senses, internal senses, gross elements and sense objects do not know themselves or other things or the jiva. The jiva knows all of these items and the gunas which cause them. He also knows Paramatma, but does not know the omniscient Lord. I worship that Lord with infinite qualities. SB 6.4.25

I offer respects to the Lord who cannot be understood (viduraya) by the actions of the jiva's consciousness (cetasam).

TEXT || 8.3.11 ||

sattvena pratilabhyaya naiskarmyena vipascita

namah kaivalya-nathaya nirvana-sukha-samvide|| SB 8.3.11 ||

TRANSLATION

I offer respects to the Lord, who is attained by bhakti performed by the devotee free of material desires and endowed with knowledge, who is the master of liberation, and who has knowledge of the bliss of liberation.

COMMENTARY

By what means should the Lord be understood? He can be attained by being a Vaisnava (sattvena). Sattva means the state of being sadhu, proper. Pratilabhaya means unto the Lord who is attained by the devotee. Like vacana and prativacana, labha and pratilabha are paired, and mean "the devotee and the Lord".

bhaktir asya bhajanam tad ihamutropadhi-nairasyenamusmin manah kalpanam etad eve naiskarmyam

Bhakti means worship of the Lord. When the mind thinks of the Lord without desires for enjoyment in this or the next life, it is called naiskarmyam.

Gopala-tapani Upanisad 1.14

Thus the meaning is the Lord is attained by bhakti performed by the devotee who is without material desires and is endowed with knowledge (vipascita).

TEXT || 8.3.12 ||

namah santaya ghoraya mudhaya guna-dharmine

nirvisesaya samyaya namo jnana-ghanaya ca|| SB 8.3.12 ||

TRANSLATION

I offer respects to the Lord who is the form of planets of sattva, rajas and tamas, having the material gunas, who is the impersonal, peaceful Brahman and who is condensed knowledge.

COMMENTARY

The Lord is here described as the universal form, realized by the ignorant. He is the form of sattvika planets (santaya). The Lord is also Brahman realized by the jnanis.

TEXT || 8.3.13 ||

ksetra-jnaya namas tubhyam sarvadhyaksaya saksine

purusayatma-mulaya mula-prakrtaye namah|| SB 8.3.13 ||

TRANSLATION

I offer respects to the knower of the field, Paramatma, the monitor of all beings, the witness of all beings, the purusa, the source of the jiva and prakrti.

COMMENTARY

Four verses describe the Lord as antaryami, realized by the yogis. The Lord knows the subtle and gross bodies of the jiva. Gita says ksetra-jna capi mam viddhi: know that I also am the knower of the field. (BG 13.3) The Lord is the source of the jivas, the amsi. He is the source of prakrti (mula-prakrtaye). The words of the compound are reversed as in the word raja-danta: king of teeth.

TEXT || 8.3.14 ||

sarvendriya-guna-drastre sarva-pratyaya-hetave

asata cchayayoktaya sad-abhasaya te namah|| SB 8.3.14 ||

TRANSLATION

I offer respects to the seer of all senses and sense objects, the revealer of the senses' knowledge, who is inferred from the temporary material creation, and who is visible to the devotees.

COMMENTARY

The Lord is the seer of all senses and sense objects. He possesses all the functions of the senses which reveal knowledge (sarva-pratyaya-hetave). Guna-prakasair anumiyate bhavan: you are inferred by revelation of the senses (SB 10.2.35)   The Lord, the cause, can be inferred from the effect, the universe of maya, which is like a shadow, which is temporary (asata). Brahma-samhita says chayeva yasya bhuvanani bibharti durga: Durga maintains the worlds as your shadow. The material world is just like a pot, which announces the skill of the potter. Another version has asaty acchayaktaya: I offer respects to the Lord who does not give shelter of his feet to the non-devotee. Or I offer respects to the Lord who is brilliant. According to Amara-kosa the word chaya means wife of the sun, beauty, reflection, and shade. Another meaning is "I offer respects to the Lord who is visible (abhasaya) to the devotees though invisible (achayaya) to others."

TEXT || 8.3.15 ||

namo namas te 'khila-karanaya

niskaranayadbhuta-karanaya

sarvagamamnaya-maharnavaya

namo 'pavargaya parayanaya|| SB 8.3.15 ||

TRANSLATION

I offer repeated respects to the cause of everything, who has no cause, who is the astonishing cause without change, who is the great ocean of Pancaratra and Vedas which prove his nature, who is the very form of liberation and who is the shelter of the greatest devotees.

COMMENTARY

Though the Lord is the material cause of the universe, he is astonishing because he does not transform in any way by being the material cause.

duravabodha iva tavayam vihara-yogo yad asarano 'sarira idam anaveksitasmat-samavaya atmanaivavikriyamanena sagunam agunah srjasi pasi harasi.

It is difficult to understand that you, though engaged in pastimes in the spiritual world, without a material shelter, without actions in a material body, without the assistance of the devatas, without material gunas, create, maintain and destroy the universe made of gunas, without transformation of your svarupa, though you are the material elements. SB 6.9.33

Sridhara Svami says "Though the Lord is the cause, being a cause as clay is a cause of a pot is excluded. That is what is meant by adhuta-karanaya."   The proof of this astonishing nature is given. The Lord is the great ocean, the conclusion, the resting place of waves in the form of Pancaratra scriptures (agama) and the Vedas (amnaya). You are the very form of liberation and the shelter of the best devotees.

TEXT || 8.3.16 ||

gunarani-cchanna-cid-usmapaya

tat-ksobha-visphurjita-manasaya

naiskarmya-bhavena vivarjitagama-

svayam-prakasaya namas karomi|| SB 8.3.16 ||

TRANSLATION

I offer respects to the Lord who is the fire of knowledge covered by the wood of the gunas, who manifests the desire to agitate the gunas, and who reveals himself to those who give up the rules of the Vedas by thinking of the nature of atma.

COMMENTARY

I offer respects to the Lord who is the fire of knowledge covered by the wood of the gunas of matter, but who manifest a desire to agitate the gunas. Sruti says so 'kamayata bahu syam: he desired that there be many. (Brhad-aranyaka Upanisad 1.2.4) You reveal yourself to those who give up the rules of the Vedas, by thinking of the nature of atma (naiskarmya).

TEXT || 8.3.17 ||

madrk prapanna-pasu-pasa-vimoksanaya

muktaya bhuri-karunaya namo 'layaya

svamsena sarva-tanu-bhrn-manasi pratita-

pratyag-drse bhagavate brhate namas te|| SB 8.3.17 ||

TRANSLATION

I offer respects to the Lord who liberates animals like me, who are surrendered to him, from the noose of samsara, even though I rejected him before this time. I offer respects to the most merciful Lord, whose mercy has no end, who is the mind of all beings, who is perceived as Paramatma, in his expanded form, and who is the ultimate form of Bhagavan, Krsna.

COMMENTARY

From this verse till the end of the prayers, Bhagavan, who is known by devotees, is described. The word pasa, noose, here refers to the crocodile and to samsara. I offer respects to you who liberate surrendered animals like me from the noose of samsara and to you whom I rejected (muktaya) till now. But you are not angry with me. Rather you are very compassionate (bhuri-karunaya), since you are not contaminated even a little like other beings in this world (amalaya). Another version has alayaya. This means “unto the Lord whose mercy is never destroyed” or “unto the Lord who does not sleep, who is not lazy.” There is no need to make our suffering known to you for you are residing within all beings as antaryami. You have said vistabhyaham idam krtsnam ekamsena sthito jagat: I am situated in this universe by my expansion. (BG 10.42) You are perceived as the inner observer in all beings (pratita-prayak-drse). I offer respects to Krsna (brhate bhagavate).

TEXT || 8.3.18 ||

atmatma-japta-grha-vitta-janesu saktair

dusprapanaya guna-sanga-vivarjitaya

muktatmabhih sva-hrdaye paribhavitaya

jnanatmane bhagavate nama isvaraya|| SB 8.3.18 ||

TRANSLATION

I offer respects to Bhagavan who is not attained by persons attached to their minds, their sons, relatives, houses, wealth or followers, who is devoid of the influence of material gunas, who is the object of meditation in the heart for liberated souls, who is pure knowledge, and who is the controller.

COMMENTARY

Though you perform pastimes in the material world, you are devoid of association with the material gunas. You are the object of meditation (paribhavitaya) for the atmaramas or liberated souls. Or another meaning is "unto the Lord who is falsely perceived as material by those who have rejected the soul." But actually you have a body made purely of knowledge (jnanatmane). Or you know their offense and thus you make your appearance to give the result of offense to those people.

TEXT || 8.3.19 ||

yam dharma-kamartha-vimukti-kama

bhajanta istam gatim apnuvanti

kim casiso raty api deham avyayam

karotu me 'dabhra-dayo vimoksanam|| SB 8.3.19 ||

TRANSLATION

Persons desiring dharma, artha, kama and moksa worship the Lord and attain the treasure of prema as well as material benedictions. They also receive a spiritual body. May that Lord of unlimited mercy free me from samsara and bestow such a spiritual body.

COMMENTARY

The Lord is also served by devotees with material desires. Those persons having desires for dharma, kama, artha and liberation worshipping the Lord, attain the goal of prema which is cherished.

satyam disaty arthitam arthito nrnam

naivarthado yat punar arthita yatah

svayam vidhatte bhajatam anicchatam

icchapidhanam nija-pada-pallavam

The Lord certainly gives desired objects to devotees who request them, but he does not give in such a way that the devotee will ask again after finishing his enjoyment. He gives his lotus feet, which include all desirables, to those worshippers who do not desire them. SB 5.19.27

He also gives the material objects they desire. He also gives a spiritual body, as he gave to Dhruva and others. Thus he is unlimitedly merciful.   May he liberate me from the crocodile and samsara (grahat), and give me a spiritual body and prema-bhakti.

TEXT || 8.3.20-21 ||

ekantino yasya na kancanartham

vanchanti ye vai bhagavat-prapannah

aty-adbhutam tac-caritam sumangalam

gayanta ananda-samudra-magnah

tam aksaram brahma param paresam

avyaktam adhyatmika-yoga-gamyam

atindriyam suksmam ivatiduram

anantam adyam paripurnam ide|| SB 8.3.20-21 ||

TRANSLATION

I praise the Lord whose pure devotees do not desire any material object, since they are surrendered fully to him. I praise the devotees who, inundated by an ocean of bliss, sing about his auspicious, astonishing activities. I praise the Lord who is the complete form of Brahman, who is without decay, invisible, attained by bhakti-yoga, beyond the material senses, smaller than an atom, far away, unlimited, eternally existing and complete.

COMMENTARY

How can an animal like me attain the nature of a pure devotee? One must serve the devotees having no material desires. I praise the Lord whose devotees do not desire any object. The sentence continues for two verses. Why do they not desire? They are filled with the wealth of surrender to the Lord. And thir happiness is much greater than that obtained by material benedictions. The Lord is thus most astonishing. “Some persons say that the Lord is a contamination of Brahman and others say the Lord is a jiva with pious acts.” True, such persons belong to hell, but the Lord is complete Brahman: I praise the Lord who is the Brahman attained by adhyatma-yoga and is also the Supreme Lord (paresam). Or I praise the Lord who is attained by bhakti-yoga (adhyatmika-yoga-gamyam), for it is said bhaktyaham ekayagrahyah: I am attained only by bhakti. (SB 11.14.21) You are not perceived by any of the senses and are fine (suksmam) like an atom.

TEXT || 8.3.22-24 ||

yasya brahmadayo deva veda lokas caracarah

nama-rupa-vibhedena phalgvya ca kalaya krtah

yatharciso 'gneh savitur gabhastayo

niryanti samyanty asakrt sva-rocisah

tatha yato 'yam guna-sampravaho

buddhir manah khani sarira-sargah

sa vai na devasura-martya-tiryan

na stri na sandho na puman na jantuh

nayam gunah karma na san na casan

nisedha-seso jayatad asesah|| SB 8.3.22-24 ||

TRANSLATION

Brahma and other devatas, the actions mentioned in Vedas, the planets, the moving beings and non-moving beings, as lesser expansions of the Lord, are created with different forms and names by the Lord.

COMMENTARY

Just as the sparks emanate repeatedly from fire or brilliant rays emanate from the sun, and then merge into the fire or sun again, so intelligence, mind, senses and body are created by the Lord as transformations of the gunas and then merge into him.

The Lord is not a devata, demon, human, animal, female, neuter, male or any other living being. He is not the gunas or karma. He remains after everything is negated. May the unlimited Lord remain glorious!

Three verses describe the perfect nature of the Lord. There are two types of expansions of the Lord: minor and major. Minor forms are jivas like Brahma, Siva2 * *(Siva is usually isvara-tattva, but according to Laghu-bhágavatamrta sometimes a jiva may take the role of Siva within a particular creation.)* and others (when they are

not the Supreme Lord personally). Major expansions are Matsya, Kurma and others who are always the Supreme Lord. All of these are the Lord. The actions mentioned in the Vedas are created by the Lord. "Veda" here means actions, since the Vedas themselves are not minor expansions of the Lord. But rather the Vedas arise directly from his breathing. The meaning of the first verse is made clear by an example in the second verse. Sruti says yathagneh ksudra visphulinga vyuccaranti: the jivas are like sparks wandering from a fire. (Brhad-aranyaka Upanisad 2.1.20) In that manner, the coverings on the jivas are created as separate minor expansions-- from the Lord arises the transformation of the gunas in the form of intelligence, mind, senses and body. Since the Lord is the cause of everything, he is not one among the devatas. Jantuh refers to a living entity which is not male, female or neuter. When all things are negated, he alone remains (nisesha-sesah). He is unlimited because of the unlimited effects of his sakti.

TEXT || 8.3.25 ||

jijivise naham ihamuya kim

antar bahis cavrtayebha-yonya

icchami kalena na yasya viplavas

tasyatma-lokavaranasya moksam|| SB 8.3.25 ||

TRANSLATION

I do not desire to live in this world after being freed from the crocodile, because what is the use of being born as an elephant, covered by ignorance internally and externally? I desire eternal freedom from the covering of my ignorance.

COMMENTARY

“By these prayers, you desire to be freed from the crocodile.” No, I do not desire to live because what is the use of being born as an elephant covered by ignorance internally and externally? “Then what do you desire?” I desire the freedom that is without destruction, freedom from the covering on persons like me (atma-lokavaranasya)that causes forgetfulness of the Lord by ignorance.   Or I desire that the bolt on the door hiding Vaikuntha (atma-loka) be released. Destroy my lack of qualification for attaining you.

TEXT || 8.3.26 ||

so 'ham visva-srjam visvam avisvam visva-vedasam

visvatmanam ajam brahma pranato 'smi param padam|| SB 8.3.26 ||

TRANSLATION

I, that elephant, offer respects to the creator of the universe, the Lord who is the universe (as visva-rupa) and who is not the universe, who is the knower of the universe, the soul of the universe, the unborn Brahman, and the supreme shelter.

COMMENTARY

If you tell me to perform bhakti, I do not know how to perform bhakti because I am an animal and am in great danger at the moment. Therefore I just offer respects with my mind to whatever I know of this universe that I see with my eyes. I am that well-known animal (sah). You are the universal form, and are also different from the universe because of your svarupa-sakti. You are the knower of the universe (visva-vedasam) and the soul of the universe.

TEXT || 8.3.27 ||

yoga-randhita-karmano hrdi yoga-vibhavite

yogino yam prapasyanti yogesam tam nato 'smy aham|| SB 8.3.27 ||

TRANSLATION

I offer respects to the Lord of yoga. The yogis, who burn up karma by bhakti-yoga, see the Lord in their hearts purified by bhakti.

COMMENTARY

I do not have a way of attaining the Lord. The yogis, who are not like me (an animal), burn up all karma by bhakti-yoga.

TEXT || 8.3.28 ||

namo namas tubhyam asahya-vega-

sakti-trayayakhila-dhi-gunaya

prapanna-palaya duranta-saktaye

kad-indriyanam anavapya-vartmane|| SB 8.3.28 ||

TRANSLATION

I offer repeated respects to you, who are the possessor of the insurmountable three gunas, who have spiritual qualities appreciated by all persons with qualification, who protect the surrendered, who have inconceivable power of mercy, who are not available to persons with material senses.

COMMENTARY

The obstacles to thinking of the Lord in the heart are described. I offer respects to the Lord possessing the three gunas of intolerable force, to the Lord possessing qualities like beauty which are the object of awareness for all who have overcome the obstacles by his mercy. But actually he protects only those who have surrendered to him, by his inconceivable sakti of mercy (duranta-saktaye). He cannot be attained by persons with material senses, with no mercy from the Lord (anavapya-vartmane).

TEXT || 8.3.29 ||

nayam veda svam atmanam

yac-chaktyaham-dhiya hatam

tam duratyaya-mahatmyam

bhagavantam ito 'smy aham|| SB 8.3.29 ||

TRANSLATION

I surrender to the Lord of inconceivable power by whose energy this elephant does not know his own atma, which is overcome by the conception of false ego.

COMMENTARY

This jiva (ayam) does not know himself, who has been overcome by false conceptions because of the Lord's maya-sakti.

TEXT || 8.3.30 ||

sri-suka uvaca

evam gajendram upavarnita-nirvisesam

brahmadayo vividha-linga-bhidabhimanah

naite yadopasasrpur nikhilatmakatvat

tatrakhilamara-mayo harir avirasit|| SB 8.3.30 ||

TRANSLATION

Sukadeva Gosvami said: Thus, when the devatas who identify themselves by characteristic marks, did not come to rescue Gajendra who described the Lord beyond material perception, the Lord himself, the personification of all devatas, appeared, since he is the atma of all beings.

COMMENTARY

The devatas like Brahma, appointed by the Lord to protect the righteous, did not come because they were unable to protect Gajendra, who described the non-material form of the Lord (nirvisesam). They identified themselves with various characteristics, like having a swan carrier or Airavata as a carrier, or being a creator or king of heaven. They thought, "Gajendra has not praised us at all, but rather belittled us, calling us minor expansions (verse 22). So let the Supreme Lord whom he praised come for him. But he will not appear immediately. We know he is hard to attain by his nature. Therefore the elephant will die." When they showed such indifference out of false identity, the Lord at that moment appeared there, since he knows the minds of all beings. The Lord is the root of all devatas. The devatas did not know that just as the leaves are watered by watering the root of a tree, so all devatas are praised by praising Visnu.

TEXT || 8.3.31 ||

tam tadvad artam upalabhya jagan-nivasah

stotram nisamya divijaih saha samstuvadbhih

chandomayena garudena samuhyamanas

cakrayudho 'bhyagamad asu yato gajendrah|| SB 8.3.31 ||

TRANSLATION

Realizing that Gajendra was suffering in this way, and hearing his prayer, the shelter of the universe, carried by Garuda, traveling at desired speed and carrying his weapons, immediately came to the place where Gajendra was struggling while the devatas praised him.

COMMENTARY

The devatas also accompanied him with praise, in order to absolve themselves for their offensive thinking. Chandomayena means “at the speed desired.” Yatah means “where.”

TEXT || 8.3.32 ||

so 'ntah-sarasy urubalena grhita arto

drstva garutmati harim kha upatta-cakram

utksipya sambuja-karam giram aha krcchran

narayanakhila-guro bhagavan namas te|| SB 8.3.32 ||

TRANSLATION

Seeing the Lord on Garuda in the sky with upraised cakra, Gajendra, suffering in the water because of being held with great force by the crocodile, lifted his trunk which was holding a lotus, and spoke with difficulty. "O guru of the universe! O Lord! I offer respects to you!"

COMMENTARY

Though overcome with pain, he saw the Lord far off in the sky. He plucked lotuses growing there with his trunk and offered them to the Lord's feet.

TEXT || 8.3.33 ||

tam viksya piditam ajah sahasavatirya

sa-graham asu sarasah krpayojjahara

grahad vipatita-mukhad arina gajendram

sampasyatam harir amumucad ucchriyanam|| SB 8.3.33 ||

TRANSLATION

Seeing Gajendra suffering, the unborn Lord descended, and by his mercy quickly pulled the elephant, along with the crocodile, out of the water. Then, while the devatas stood and watched, the Lord severed the crocodile's snout from its body with his cakra and saved Gajendra.

COMMENTARY

Because Garuda was moving too slow, the Lord got off his back and, grasping the trunk of the elephant with his left hand, pulled him out of the lake to the bank. Then with his right hand, using his cakra, he severed the snout of the crocodile and freed the elephant, while the devatas stood watching with absorption. However the Lord ignored them.

Thus ends the commentary on the Third Chapter of the Eighth Canto of the Bhagavatam written in accordance with the previous acaryas, for the pleasure of the devotees.

Chapter 4

The Previous Life of Gajendra

TEXT || 8.4.1 ||

sri-suka uvaca

tada devarsi-gandharva brahmesana-purogamah

mumucuh kusumasaram samsantah karma tad dhareh|| SB 8.4.1 ||

TRANSLATION

Sukadeva Gosvami said: The devatas, sages and Gandharvas, headed by Brahma and Siva, praising this activity of the Supreme Lord, began showering flowers.

COMMENTARY

The Fourth Chapter describes how Gajendra becomes an associate of the Lord, how the crocodile becomes a Gandharva, and as well describes the Lord's beneficial instructions for human beings.

TEXT || 8.4.2 ||

nedur dundubhayo divya gandharva nanrtur jaguh

rsayas caranah siddhas tustuvuh purusottamam|| SB 8.4.2 ||

TRANSLATION

In the sky, kettledrums resounded and the Gandharvas danced and sang, while great sages, Caranas and Siddhas offered prayers to the Supreme Lord.

TEXT || 8.4.3-4 ||

yo 'sau grahah sa vai sadyah paramascarya-rupa-dhrk

mukto devala-sapena huhur gandharva-sattamah

pranamya sirasadhisam uttama-slokam avyayam

agayata yaso-dhama kirtanya-guna-sat-katham|| SB 8.4.3-4 ||

TRANSLATION

The crocodile, being freed of Devala's curse, assumed the most astonishing form of the best of the Gandharvas, King Huhu. He offered his respects with his head and began to praise the indestructible Lord, the shelter of all good qualities, whose topics have qualities worthy of chanting.

COMMENTARY

Huhu was cursed by Devala. Once, Huhu, while playing in the water with some women, grabbed the foot of Devala and pulled it. Devala became angry and cursed him. "Become a crocodile!" But on being pacified by Huhu, he spoke. "The Lord will free you when you attack Gajendra." The Lord (adhisam) is the shelter (dhama) of fame.

TEXT || 8.4.5 ||

so 'nukampita isena parikramya pranamya tam

lokasya pasyato loka svam agan mukta-kilbisah|| SB 8.4.5 ||

TRANSLATION

Having been favored by the Lord, King Huhu circumambulated the Lord and offered his obeisances. Then, while the devatas watched, he returned to Gandharvaloka, freed of his sins.

TEXT || 8.4.6 ||

gajendro bhagavat-sparsad vimukto 'jnana-bandhanat

prapto bhagavato rupam pita-vasas catur-bhujah|| SB 8.4.6 ||

TRANSLATION

Because Gajendra had been touched directly by Supreme Lord, he was freed from the bondage of ignorance and received the same bodily features as the Lord, with yellow garments and four hands.

COMMENTARY

By the Lord's contact with his mind and voice, Gajendra achieved liberation from ignorance. By the Lord's touch, which was like the touch of a touch-stone, upon his physical body, he attained a spiritual form, just as Dhruva had earlier. This was because Gajendra had previously prayed for a spiritual body in verse SB 8.3.19

TEXT || 8.4.7 ||

sa vai purvam abhud raja pandyo dravida-sattamah

indradyumna iti khyato visnu-vrata-parayanah|| SB 8.4.7 ||

TRANSLATION

This Gajendra had formerly been a Pandya king, the best king in the southern states, name Indradyumna. He was dedicated to Visnu.

TEXT || 8.4.8 ||

sa ekadaradhana-kala atmavan

grhita-mauna-vrata isvaram harim

jata-dharas tapasa apluto 'cyutam

samarcayam asa kulacalasramah|| SB 8.4.8 ||

TRANSLATION

Indradyumna, living in a Malaya mountain hermitage, wore matted locks on his head and always engaged in austerities. Once, while observing a vow of silence, with controlled mind, he worshipped the Lord after bathing.

COMMENTARY

He lived in a hermitage in the Malaya mountain range.

TEXT || 8.4.9 ||

yadrcchaya tatra maha-yasa munih

samagamac chisya-ganaih parisritah

tam viksya tusnim akrtarhanadikam

rahasy upasinam rsis cukopa ha|| SB 8.4.9 ||

TRANSLATION

The sage Agastya arrived there, surrounded by his disciples. When the sage saw Maharaja Indradyumna, sitting silently engaged in worship in a secluded place without offering him a reception, he became angry.

COMMENTARY

The sage was Agastya.

TEXT || 8.4.10 ||

tasma imam sapam adad asadhur

ayam duratmakrta-buddhir adya

vipravamanta visatam tamisram

yatha gajah stabdha-matih sa eva|| SB 8.4.10 ||

TRANSLATION

Agastya uttered a curse against the King. “This person does not have proper conduct. He is degraded, without intelligence. He has insulted a brahmana today. May he therefore enter darkness just like an elephant with low intelligence! Let him become an elephant.”

COMMENTARY

His intelligence has not been given instruction (akrta-buddhih). Let him become an elephant!

TEXT || 8.4.11-12 ||

sri-suka uvaca

evam saptva gato 'gastyo bhagavan nrpa sanugah

indradyumno 'pi rajarsir distam tad upadharayan

apannah kaunjarim yonim atma-smrti-vinasinim

hary-arcananubhavena yad-gajatve 'py anusmrtih|| SB 8.4.11-12 ||

TRANSLATION

Sukadeva Gosvami said: O King! After Agastya had cursed King Indradyumna, the sage left that place along with his disciples. The King accepted the curse as his fate. He obtained the body of an elephant, which generally destroys memory of the Lord, but because of devotional service, he remembered his past life.

COMMENTARY

The King understood that it was his bad destiny. Yad means yasya: he had memory of his past life, even as an elephant.

TEXT || 8.4.13 ||

evam vimoksya gaja-yutha-pam abja-nabhas

tenapi parsada-gatim gamitena yuktah

gandharva-siddha-vibudhair upagiyamana-

karmadbhutam sva-bhavanam garudasano 'gat|| SB 8.4.13 ||

TRANSLATION

Upon delivering Gajendra from the crocodile, the Lord, whose act was praised by Gandharvas, Siddhas and the devatas, awarded him the status of being his associate, and returned with him to his astonishing abode.

COMMENTARY

Vimoksya means “freeing him from the crocodile.”

TEXT || 8.4.14 ||

etan maha-raja taverito maya

krsnanubhavo gaja-raja-moksanam

svargyam yasasyam kali-kalmasapaham

duhsvapna-nasam kuru-varya srnvatam|| SB 8.4.14 ||

TRANSLATION

O King! Best of the Kurus! I have described to you the action of the Lord concerning the deliverance of Gajendra. Those who hear this story attain Svarga, fame, destruction of the impurities of Kali-yuga and destruction of bad dreams.

TEXT || 8.4.15 ||

yathanukirtayanty etac chreyas-kama dvijatayah

sucayah pratar utthaya duhsvapnady-upasantaye|| SB 8.4.15 ||

TRANSLATION

Therefore, after rising from bed in the morning, those who desire their own welfare—the brahmanas, ksatriyas, vaisyas—after purifying themselves, should chant this narration as it is, without deviation, to counteract the troubles of bad dreams.

COMMENTARY

Yatha means “as it is.”

TEXT || 8.4.16 ||

idam aha harih prito gajendram kuru-sattama

srnvatam sarva-bhutanam sarva-bhuta-mayo vibhuh|| SB 8.4.16 ||

TRANSLATION

O best of the Kuru dynasty! The Supreme Lord, the Supersoul of everyone, being pleased, spoke to Gajendra as follows while everyone listened.

TEXT || 8.4.17-24 ||

sri-bhagavan uvaca

ye mam tvam ca saras cedam giri-kandara-kananam

vetra-kicaka-venunam gulmani sura-padapan

srnganimani dhisnyani brahmano me sivasya ca

ksirodam me priyam dhama sveta-dvipam ca bhasvaram

srivatsam kaustubham malam gadam kaumodakim mama

sudarsanam pancajanyam suparnam patagesvaram

sesam ca mat-kalam suksmam sriyam devim mad-asrayam

brahmanam naradam rsim bhavam prahradam eva ca

matsya-kurma-varahadyair avataraih krtani me

karmany ananta-punyani suryam somam hutasanam

pranavam satyam avyaktam go-vipran dharmam avyayam

daksayanir dharma-patnih soma-kasyapayor api

gangam sarasvatim nandam kalindim sita-varanam

dhruvam brahma-rsin sapta punya-slokams ca manavan

utthayapara-ratrante prayatah susamahitah

smaranti mama rupani mucyante te 'mhaso 'khilat|| SB 8.4.17-24 ||

TRANSLATION

The Lord said: Freed from all sinful reactions are those who rise from bed at the end of night and fully concentrate their minds with great attention upon my form, your form, this lake, this mountain, the caves, gardens, cane plants, bamboo plants, celestial trees, my abode, the abodes of Brahma and Siva, three peaks of Trikuta Mountain, the ocean of milk, Svetadvipa, which is always brilliant with spiritual rays, Srivatsa, the Kaustubha gem, my garland, my club named Kaumodaki, my Sudarsana disc and Pancajanya conchshell, my bearer named Garuda, the king of the birds, Sesa Naga, my expansion of energy: the goddess of fortune who takes shelter of me, Brahma, Narada Muni, Siva, Prahlada, the pure, unlimited activities performed by Matsya, Kurma and Varaha,   the sun, the moon, fire, the mantra omkara, the Absolute Truth, the material energy, the cows and brahmanas, devotional service, the wives of Soma and Kasyapa, who are all daughters of King Daksa, the Rivers Ganges, Sarasvati, Nanda and Yamuna, the elephant Airavata, Dhruva Maharaja, the seven sages, and pious human beings.

COMMENTARY

One should remember all these items. Avyaktam means prakrti. Avyayam dharmam means bhakti. The daughters of Daksa were the wives of Soma and Kasyapa. Sita-varanam means Airavata.

TEXT || 8.4.25 ||

ye mam stuvanty anenanga   pratibudhya nisatyaye

tesam pranatyaye caham dadami vipulam gatim || SB 8.4.25 ||

TRANSLATION

O King! I give an eternal residence in the spiritual world at the end of their lives to persons who rise from bed at the end of night and offer me the prayers offered by you.

TEXT || 8.4.26 ||

sri-suka uvaca

ity adisya hrsikesah pradhmaya jalajottamam

harsayan vibudhanikam aruroha khagadhipam|| SB 8.4.26 ||

TRANSLATION

Sukadeva Gosvami said: After giving this instruction, the Lord, who is known as Hrsikesa, blowing his conch, gave joy to the devatas and climbed on the back of his carrier, Garuda.

COMMENTARY

Thus ends the commentary on the Fourth Chapter of the Eighth Canto of the Bhagavatam written in accordance with the previous acaryas, for the pleasure of the devotees.

Акаш Дамодарайа

Эта мантра произносится при подношении дипа Дамодару в небе (**Акаш Дамодарайа намаха**)

Начиная с месяца ашвина(с парана Индира Экадаши), шукла-экадаши, (Пашупанкуши Экадаши, начало карттики) полнолуния (Пурнима, начало карттики) или тула-санкранти,(на след. день после парана Рама Экадаши) человек должен предлагать светильник в храме Господу Вишну, Туласи-деви или небу».

Длится 1 месяц, т.е. подносится также каждый день как и обычная дипа Дамодаре в Храме.

дамодарам прападйе хам

шри-радха-раманам прабхум

прабхавад йасйа тат-прештхах

карттиках севито бхавет

Я предаюсь Верховной Личности Бога, который был связан веревкой, возлюбленному Шри Радхи. Благодаря Его могуществу человек способен служить Ему в Его излюбленный месяц карттику.

дамодарайа набхаси тулайам лолайа саха /

прадипам те прайаччхами намо ' нантайа ведхасе //

Я предлагаю эту лампу Шри Радха Дамодаре в небе в течение месяца Карттика. Позвольте мне предложить мои почтительные поклоны безграничному Господу Шри Вишну.

ШРИ ДАМОДАРАШТАКА

Эта молитва была произнесена Сатьявратой Муни в беседе с Нарадой Муни и Шаунакой Риши и приводится в "Падма-пуране" Кришны Двайпаяны Вьясы.

"В месяц Картика нужно поклоняться Господу Дамодаре и ежедневно возносить молитву "Дамодараштака", которая была произнесена мудрецом Сатьявратой и которая доставляет удовольствие Господу Дамодаре".

(Шри Хари-бхакти-виласа, 2.16.198)

1

намамишварам сач-чид-ананда-рупам

ласат-кундалам гокуле бхраджаманам

йашода-бхийолукхалад дхаваманам

парамриштам атйантато друтйа гопйа

Я смиренно склоняюсь перед Верховным Господом, чье тело является обителью вечного блаженства, знания и бытия; который пребывает в божественном царстве Гокулы и излучает ослепительное сияние; который украшен серьгами, напоминающими по форме акул и слегка покачивающимися в Его ушах; который в страхе перед матерью Яшодой стремительно убегает прочь от деревянной ступы и которого мать Яшода все же догоняет, так как бежит быстрее Его. Этому Верховному Господу, Шри Дамодаре, я приношу свои поклоны.

2

рудантам мухур нетра-йугмам мриджантам

карамбходжа-йугмена сатанка-нетрам

мухух шваса-кампа-трирекханка-кантха-

стхита-граивам дамодарам бхакти-баддхам

Он плачет, (увидев хворостину в руке Своей матери), и утирает слезы Своими лотосными ладошками. Его глаза полны страха, а жемчужное ожерелье на Его шее, отмеченной тремя линиями, подобными линиям на раковине, дрожит от частого дыхания, пре-рываемого плачем. Этому Верховному Господу, Шри Дамодаре, чей живот обвит не веревками, а чистой любовью Его матери, я приношу смиренные поклоны.

3

итидрик сва-лилабхир ананда-кунде

сва-гхошам нимадджантам акхйапайантам

тадийешита-джнешу бхактаир джитатвам

пунах прематас там шатавритти ванде

Его детские игры, подобные этой, являются для обитателей Гокулы источником невыразимого экстаза. Этими играми Он показывает Своим преданным, поглощенным размышлениями о Его величии и несказанном великолепии, что покорить Его могут только те, чья чистая любовь отличается интимностью чувств и лишена всякого благоговения и почтительности. С огромной любовью я сотни раз склоняюсь перед Господом Дамодарой.

4

варам дева мокшам на мокшавадхим ва

на чанйам врине 'хам варешад апиха

идам те вапур натха гопала-балам

сада ме манасй авирастам ким анйаих

О Господь, Ты можешь даровать любые благословения, но я не молю Тебя ни о безличном, ни о высочайшем освобождении и ни о каком благе. О Господь, я хочу лишь, чтобы Ты в этом образе Балы Гопалы, находящегося во Вриндаване, всегда пребывал в моем сердце. Мне не нужны никакие другие дары, кроме этого.

5

идам те мукхабходжам атйанта-нилаир

вритам кунталаих снигдха-рактаиш ча гопйа

мухуш чумбитам бимба-рактадхарам ме

манасй авирастам алам лакша-лабхаих

О Господь, мать Яшода вновь и вновь осыпает поцелуями Твое лотосоподобное лицо, обрамленное локонами черных с красноватым оттенком бархатистых волос, и Твои губы алеют, подобно плоду бимба. Сделай же так, чтобы я всегда мог видеть в своем сердце Твой прекрасный лотосоподобный образ. И тысячи тысяч иных благословений не нужны мне.

6

намо дева дамодарананта вишно

прасида прабхо духкха-джалабдхи-магнам

крипа-дришти-вриштйанти-динам батану-

гриханеша мам аджнам эдхй акши-дришйах

О Верховный Бог, я приношу Тебе свои поклоны. О Дамодара! О Ананта! О Вишну! О Повелитель! О Господь мой, я хочу лишь одного - чтобы Ты остался доволен мной. Обратив на меня Свой милостивый взор, спаси несчастного невежду и глупца, тонуще-го в океане мирских печалей, и позволь мне всегда лицезреть Тебя.

7

кувератмаджау баддха-муртйаива йадват

твайа мочитау бхакти-бхаджау критау ча

татха према-бхактим свакам ме прайаччха

на мокше грахо ме 'сти дамодареха

О Господь Дамодара, в образе ребенка, привязанного к деревянной ступе, Ты снял проклятие Нарады с двух сыновей Куверы, Манинривы и Налакувары, и превратил их в великих преданных. О Господь мой, одари и меня Своей према-бхакти. Я жажду только этого и не стремлюсь ни к какому освобождению.

8

намас те 'сту дамне спхурад-дипти-дхамне

твадийодарайатха вишвасйа дхамне

намо радхикайаи твадийа-прийайаи

намо 'нанта-лилайа девайа тубхйам

Господь Дамодара, прежде всего я склоняюсь перед той ослепительно сияющей веревкой, которая обвивает Твой живот. Затем я приношу свои поклоны Твоему животу, в котором покоится вся вселенная. Также я смиренно склоняюсь перед Той, кого Ты любишь больше всех, - перед Шримати Радхарани. И, наконец, я вновь и вновь склоняюсь перед Тобой, Верховным Господом, являющим Свои нескончаемые игры.

Шри Упадешамрита Нектар наставлений

!!! ВНИМАНИЕ !!!

[Важно прочитать Упадешамриту с комментариями Радха-Рамана Госвами, Бхактивинода Тхакура, Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура]

-Рупа Госвами-

1

вачо вегам манасах кродха-вегам джихва-вегам ударопастха-вегам

этан веган йо вишахета дхирах сарвам апимам притхивим са шишйат

Мудрый, владеющий собой человек, способный подчинить себе шесть побуждений: желание говорить, импульсы ума, порывы гнева, требования языка, желудка и гениталий, — достоин давать наставления всему миру.

[далее размер ануштубх]

2

атйахарах прайасаш ча праджалпо нийамаграхах

джана-сангаш ча лаулйам ча шадбхир бхактир винашйати

Шесть пороков разрушают бхакти: 1) излишества в еде и быту; 2) деятельность, неблагоприятная для бхакти; 3) бесполезные мирские разговоры; 4) пренебрежение важными предписаниями шастр или слепое следование им; 5) общение с теми, кто враждебен к бхакти и 6) жадность или подверженность ума разного рода бесполезным идеям.

3

утсахан нишчайад дхаирйат тат-тат-карма-правартанат

санга-тйагат сато вриттех шадбхир бхактих прасидхйати

Успеху на пути бхакти способствуют шесть обетов: 1) с воодушевлением

следовать правилам бхакти; 2) твердо верить в шастры и гуру, слова которого согласуются с шастрами; 3) проявлять стойкость и постоянство в практике бхакти, несмотря на множество препятствий, а также терпение в достижении желанной цели; 4) следовать составляющим бхакти, таким как слушание (шравана), повторение (киртана) и так далее, отказавшись от материальных чувственных наслаждений ради удовольствия Шри Кришны; 5) отказаться от недозволенных отношений с противоположным полом и общения с теми, кто к этому привязан, а также от общения с майявади, атеистами и псевдоверующими и 6) придерживаться правил поведения вайшнава, воспитывая в себе соответствующие качества.

4

дадати пратигрихнати гухйам акхйати приччхати

бхункте бходжайате чаива шад-видхам прити-лакшанам

Дарить чистым преданным то, что им нужно, и принимать от них в дар то, чем пользовались они; рассказывать им свои откровения, полученные в бхаджане, и спрашивать об их откровениях; вкушать прасад, которым они угощают, и угощать их прасадом — таковы шесть видов любовных отношений с чистыми преданными.

5

кришнети йасйа гири там манасадрийета

дикшасти чет пранатибхиш ча бхаджантам ишам

шушрушайа бхаджана-виджнам ананйам анйа-

ниндади-шунйа-хридам ипсита-санга-лабдхйа

Тот, кто хотя бы раз произнес кришна-наму, обратившись: «О Кришна!» —

является начинающим преданным (каништха-адхикари). Его следует считать членом своей семьи и выражать почтение мысленно. Тот, кто глубоко постиг смысл дикши, получил посвящение у истинного гуру и совершает бхаджан, служа Бхагавану в соответствии с традицией вайшнавов, является преданным среднего уровня (мадхьяма-адхикари). Такому преданному, способному различать реальность и иллюзию, следует выражать почтение поклоном. Тот, кто в совершенстве овладел наукой бхаджана, описанной в «Шримад-Бхагаватам» и других вайшнава-шастрах, и посвятил свой бхаджан исключительно Шри Кришне, является преданным высшего уровня (маха-бхагаватой). Поскольку он постоянно сосредоточен на Кришне, его сердце свободно от всех пороков и, прежде всего, от склонности хулить других. Он искушен в бхаджане и занят манаса-севой, мысленно служа Шри Радхе-Кришне в Их играх на протяжении восьми частей суток (в ашта-калия-лиле). Встретив такого возвышенного преданного, обладающего желанным для садхаки настроением в служении Шри Шри Радхе-Кришне, и убедившись в его благосклонности, садхака должен выражать ему почтение (пранипата), задавать уместные вопросы (парипрашна) и служить ему с любовью (сева).

6

дриштаих свабхава-джанитаир вапушаш ча дошаир

на пракритатвам иха бхакта джанасйа пашйет

гангамбхасам на кхалу будбуда-пхена-панкаир

брахма-драватвам апагаччхати нира-дхармаих

О преданных в этом мире не следует судить с мирской точки зрения, считая их обычными обусловленными душами. Недостатки характера, такие как, например, медлительность или грубость, связанные с низким происхождением, а так же телесные изъяны, такие как уродство и болезни, подобны пузырям, пене и грязи в Ганге. Даже когда вода в ней становится грязной [как в период дождей], она всегда сохраняет свою трансцендентную природу. Точно так же достигшие самоосознания вайшнавы всегда находятся на трансцендентном уровне.

7

сйат кришна-нама-чаритади-ситапй авидйа-

питтопатапта-расанасйа на рочика ну

кинтв адарад анудинам кхалу саива джушта

свадви крамад бхавати тад-гада-мула-хантри

Те, чей язык поражен желтухой авидьи, невежества (порожденного безразличием к Кришне с незапамятных времен), к сожалению, не способны ощутить вкус нектара имен, образа, качеств и развлечений Шри Кришны, которые подобны сладкому леденцу. Этот леденец кажется им горьким. Но если они каждый день будут с верой вкушать его, то есть повторять и слушать о Кришне, постепенно они полюбят его вкус и избавятся от желтухи авидьи, безразличия к Шри Кришне. (Иными словами, у них разовьется привязанность к Шри Кришне.)

8

тан-нама-рупа-чаритади-сукиртанану-

смритйох крамена расана-манаси нийоджйа

тиштхан врадже тад-анураги джананугами

калам найед акхилам итй упадеша-сарам

Живя во Вриндаване и считая себя последователем вечных спутников Господа во Врадже (таких как Шри Гуру и Шесть Госвами), обладающих спонтанной любовью к Кришне, нужно постоянно занимать свою речь прославлением имен Кришны, Его образы, качеств и игр, а ум – медитацией на них. В этом заключается суть всех наставлений.

[далее размер шардула-викридита]

9

ваикунтхадж джанито вара мадху-пури татрапи расотсавад

вриндаранйам удара-пани-раманат татрапи говардханах

радха-кундам ихапи гокула-патех премамритаплаванат

курйад асйа вираджато гири-тате севам виверки на ках

Город Матхура превосходит великолепное духовное царство Вайкунтхи, ибо там явился Шри Кришна. Матхуру превосходит лес Вриндаван, ибо там проходил танец раса. Однако холм Говардхан превосходит Вриндаван, ибо Шри Кришна совершал на нем много лил и держал его Своей лотосоподобной рукой. Однако Шри Радха-кунда превосходит Говардхан, ибо каждого погружает в нектар божественной любви к Шри Кришне. Какой же разумный человек не захочет служить этому великолепному пруду, так живописно раскинувшемуся у подножия холма Говардхана?

10

кармибхйах парито харех прийатайа вйактим йайур джнанинас

тебхйо джнана-вимукта-бхакти-парамах премаика-ништхас татах

тебхйас тах пашу-пала-панкаджа-дришас табхйо ‘пи са радхика

прештха тадвад ийам тадийа-сараси там нашрайет ках крити

Те, кто бескорыстно творит добро на пути карма-йоги, лучше обычных людей, стремящихся удовлетворить свои желания. Брахма-гьяни, силой духовного знания поднявшиеся над тремя гунами материальной природы, превосходят добродетельных карми и более дороги Шри Кришне. Такие

преданные, как Санака, которые оставили поиски знания и избрали путь бхакти, считая его наилучшим, еще более дороги Шри Кришне, потому что последовали наставлению «Шримад-Бхагаватам» (10.14.3): «Оставьте попытки обрести знание». Еще дороже Шри Кришне чистые преданные, такие, как Нарада, для которых кришна-према является единственным смыслом жизни. Однако лотосоокие враджа-гопи Ему еще дороже, и среди них Ему наиболее дорога Шри Радхика, и точно так же Ему дорог Ее пруд, Шри Радха-кунда. Так какой же духовно зрелый человек откажется жить на берегах Шри Радха-кунды в трансцендентном состоянии сознании и совершать бхаджан, памятуя ежедневные лилы Шри Кришны на протяжении восьми частей суток?

11

кришнасйоччаих пранайа-васатих прейасибхйо ‘пи радха

кундам часйа мунибхир абхитас тадриг эва вйадхайи

йат прештхаир апй алам асулабхам ким пунар бхакти-бхаджам

тат премедам сакрид апи сарах снатур авишкароти

Подробно изучив этот вопрос, мудрецы единодушно провозгласили [в «Падма-пуране»], что пруд Шримати Радхики так же дорог Шри Кришне, как и Сама Шримати Радхика, лучшая среди Его возлюбленных. Тот, кто хоть раз с великой преданностью омоется в водах Шри Радха-кунды, обретет редкое сокровище гопи-премы, трудно достижимое даже для таких дорогих Бхагавану преданных, как Нарада, не говоря уже об обычных садхаках.

ШРИ ШИКШАШТАКА

!!! ВНИМАНИЕ !!!

[Важно прочитать Шикшаштаку с комментариями Бхактивинода Тхакура, Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура]

1

чето-дарпана-марджанам бхава-махадавагни-нирвапанам

шрейах-каирава-чандрика-витаранам видйа-вадху-дживанам

анандамбудхи-вардханам прати-падам пурнамритасваданам

сарватма-снапанам парам виджайате шри-кришна-санкиртанам

Слава санкиртане Шри Кришны, которая очищает сердце от пыли, накопившейся за долгие годы, и гасит пожар обусловленной жизни, повторяющихся рождений и смертей. Движение санкиртаны – высшее благословение всему человечеству, так как оно распространяет лучи луны благословения. В нем – душа всего трансцендентного знания. Оно увеличивает океан трансцендентного блаженства и дает нам возможность в полной мере насладиться вкусом нектара, которого мы всегда так жаждем.

2

намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис

татрарпита нийамитах смаране на калах

этадриши тава крипа бхагаван мамапи

дурдаивам идришам ихаджани нанурагах

О мой Господь, одно Твое святое имя способно даровать благословение всем живым существам, а у Тебя сотни и миллионы таких имен, как

Кришна и Говинда. В эти трансцендентные имена Ты вложил все Свои трансцендентные энергии, и нет даже строгих правил воспевания Твоих имен. О мой Господь, по доброте Своей Ты дал нам возможность легко приблизиться к Тебе, воспевая Твои святые имена, но я настолько неудачлив, что не чувствую влечения к ним.

3

тринад апи суничена

тарор ива сахишнуна

аманина манадена

киртанийах сада харих

Следует воспевать святое имя Господа в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, лежащей на улице. Нужно стать терпеливее дерева, освободиться от чувства ложного престижа и быть готовым оказать почтение другим. В таком состоянии ума можно воспевать святое имя Господа постоянно.

4

на дханам на джанам на сундарим

кавитам ва джагадиша камайе

мама джанмани джанманишваре

бхаватад бхактир ахаитуки твайи

О Всемогущий Господь, я не хочу копить богатства, мне не нужно ни

прекрасных женщин, ни последователей. Я хочу только одного – беспричинного преданного служения Тебе, жизнь за жизнью.

5

айи нанда-тануджа кинкарам

патитам мам вишаме бхавамбудхау

крипайа тава пада-панкаджа-

стхита-дхули-садришам вичинтайа

О сын Махараджи Нанды (Кришна), я Твой вечный слуга, но так уж случилось, что я пал в океан рождения и смерти. Прошу Тебя, вызволи меня из этого океана смерти, и пусть я буду одним из атомов у Твоих лотосных стоп.

6

найанам галад-ашру дхарайа

ваданам гадгада-руддхайа гира

пулакаир ничитам вапух када

тава нама-грахане бхавишйати

О мой Господь, когда же глаза мои украсятся слезами любви, беспрестанно льющимися при пении Твоего святого имени? Когда дрогнет мой голос и волосы на теле встанут дыбом при повторении Твоего имени?

7

йугаитам нимешена

чакшуша правришайитам

шунйаитам джагат сарвам

говинда вирахена ме

О Говинда! Каждое мгновение разлуки с Тобой для меня длится дольше двенадцати лет. Слезы льются из глаз моих, как потоки дождя, и без Тебя весь мир кажется мне пустым.

8

ашлишйа ва пада-ратам пинашту мам

адаршана марма-хатам кароту ва

йатха татха ва видадхату лампато

мат-прана-натхас ту са эва напарах

Для меня нет иного Господа, кроме Кришны, и Он останется Им, даже если Он грубо обнимет меня или разобьет мое сердце, не появляясь предо мной. Он волен делать все, что пожелает, ибо Он, несмотря ни на что мой Господь, которому я поклоняюсь, и останется Им навсегда.

ШРИ-ЙАМА-САДХАНА-КИРТАНЫ

Памятование о восьми ступенях Бхаджана (поклонения Всевышнему Господу) и О восьми периодах лил (Божественных игр) Шри Шри Радхи и Кришны

Песни Шрилы Бхактивинода Тхакура из «Шри Бхаджана-Рахасьи», составленные по описаниям Игр Господа Шри Кришны во Врадже в восемь периодов суток из книги «Говинда Лиламрита» Шрилы Кришнадаса Кавираджа Госвами, для поклонения в месяц Картик вместе с песнями по «Шри Шикшаштаке»

1-й стих «Шикшаштаки»

Ступень Бхаджана – Шраддха (Твёрдая вера в Бхаджан)

(03:22 - 05:46)

1

чето-дарпана-марджанам бхава-махадавагни-нирвапанам

шрейах-каирава-чандрика-витаранам видйа-вадху-дживанам

анандамбудхи-вардханам прати-падам пурнамритасваданам

сарватма-снапанам парам виджайате шри-кришна-санкиртанам

Слава санкиртане Шри Кришны, которая очищает сердце от пыли,

накопившейся за долгие годы, и гасит пожар обусловленной жизни, повторяющихся рождений и смертей. Движение санкиртаны – высшее благословение всему человечеству, так как оно распространяет лучи луны благословения. В нем – душа всего трансцендентного знания. Оно увеличивает океан трансцендентного блаженства и дает нам возможность в полной мере насладиться вкусом нектара, которого мы всегда так жаждем.

1/ Пратхама-йама Садхана Бхаджана в конце ночи Шраддха (Вера)

кришна-варнам твишакришнам сангопангастра-паршадам

йагйаих санкиртана-прайаир бхаджами кали-паванам (1)

ниджатве гаудийан джагати паригрихйа прабхур-иман

харе кришнетй эвам ганана-видхина киртайата бхох

ити прайам шикшам чарана-мадхупебхйах паридишан

шачи-сунух ким ме найана-сараним йасйати падам (2)

(“Стававали”)

Совершая жертвоприношение совместного пения святого имени, я поклоняюсь спасителю живых существ Кали-йуги, Шри Гаурангадеве, который постоянно поет имя Кришны. Хотя цвет Его тела не темный, Он - Сам Кришна. Его сопровождают Его анги (члены тела в форме Нитйананды Прабху и Адваиты Прабху), упанги (части членов тела, как Шривас Пандит), астра (оружие в форме святого имени) и паршада (спутники, такие как Сварупа Дамодара, Райа Рамананда, Гададхара и Говинда).

Когда же сын Шачиматы явится моим глазам? Он принимает Гаудиа-

ваишнавов, подобных пчелам у Его лотосных стоп, как Своих личных спутников. Подобно отцу, Он дает им наставления повторять Харе Кришна маха-мантру, отсчитывая определенное количество кругов.

Верховная Абсолютная Истина, Шри Хари, проявил Свою золотую форму в Навадвипе, чтобы освободить живых существ Кали-йуги. Вместе со Своими спутниками Он раздает сокровище любви к Богу, вводя повторение святых имен Господа - религиозную практику для этого века Кали. Совместное пение святых имен Господа - это вечная деятельность живого существа. Все другие религиозные действия предназначаются для того, чтобы помочь человеку достичь совершенства в повторении святых имен.

В “Вишну-рахасйе” говорится:

йад абхйарчйа харим бхактйа

крите крату-шатаир апи

пхалам прапнотй авикалам

калау говинда-киртанат (3)

Любой плод, который можно было получить в Сатйа-йугу с помощью преданного поклонения Шри Хари через выполнение сотен жертвоприношений, в Кали-йугу может быть обретен просто с помощью Говинда-киртана.

Во время повторения все другие методы искупления запрещаются. В “Брихад-вишну Пуране” утверждается:

намно ‘сйа йавати шактих

папа-нирхаране харех

тават картум на шакноти

патакам патаки джанах (4)

Просто один раз произнеся святое имя Хари, греховный человек может искупить больше грехов, чем он способен совершить.

Нет искупления, равного повторению святых имен. Поэтому разумные личности оставляют все другие предписанные обязанности, упомянутые в Ведах.

В “Хари-бхакти-виласе” есть следующая цитата из “Ваишнава-чинтамани” о превосходстве киртана:

агхаччхит смаранам вишнор

бахвайасена садхйате

оштха-шпандана-матрена

киртанан ту тато варам (5)

Памятование о Вишну, которое разрушает все грехи, требует больших усилий, но прославление Вишну, требующее простого шевеления губами, выше такого памятования. (Причина этого в том, что даже намабхаса, отражение повторения, разрубает оковы материального рабства.)

Памятования о Господе трудно достичь выполнением аскез. Однако, просто двигая своими губами, человек с легкостью может совершать киртан. Даже не двигая губами, человек может помнить святые имена. Таким повторением и памятованием святых имен человек может достичь высшего совершенства. Поэтому все шастры утверждают, что повторение и памятование святых имен выше процесса арчаны.

В “Хари-бхакти-виласе” утверждается:

йена джанма-шатаих пурвам

васудевах самарчитах

тан мукхе хари-намани

сада тиштханти бхарата (6)

О, лучший среди Бхарат! Святое имя Хари может всегда присутствовать на устах только того, кто совершенным образом поклонялся Васудеве в сотнях предыдущих рождений.

В шестнадцати словах Харе Кришна мантры есть восемь пар имен. В соответствии с этими восьмью парами имен Чаитанйа Махапрабху произнес восемь шлок“Шикшаштаки”.

Первая пара имен - Харе Кришна - означает победу над невежеством и совершение с верой нама-санкиртаны. Вторая пара - Харе Кришна - означает, что имена Кришны наделены всеми энергиями. Человеку следует привязаться к бхаджане, приняв прибежище святых имен в обществе садху. Благодаря совершению бхаджаныанартхи (нежелательные осквернения) постепенно разрушаются. По мере того, как анартхи устраняются, развивается ништха (твердая вера). Третья пара - Кришна Кришна - указывает на общество чистых преданных и укрепление в твердой вере на протяжении дня и ночи. Четвертой парой - Харе Харе - пробуждается немотивированная преданность вместе со вкусом к нама-санкиртане.

Пятая пара - Харе Рама - представляет вкус к чистому служению вместе с повторением святых имен, как предписано в “Шикшаштаке”. В шестой паре - Харе Рама - повторение на начальной стадии трансцендентной эмоции приводит к отрешенности от материального и полной привязанности к Кришне. Седьмая пара - Рама Рама - пробуждает привязанность к нектару супружеской расы, прибежищу лотосных стоп Радхи и чувству разлуки. Восьмая пара - Харе Харе - приводит к достижению цели жизни - любовного служения Радхе и Кришне в настроении гопи Вриндавана на протяжении восьми периодов дня и ночи (ашта-кала).

В “Бхакти-расамрита-синдху” говорится:

адау шраддха татах садху-санго ‘тха бхаджана-крийа

тато ‘нартха-нивриттих сйат тато ништха ручис татах

атхасактис тато бхавас татах премабхйуданчати

садхаканам айам премнах прадурбхаве бхавет крамах (7)

Определенная благочестивая деятельность[1], которая ведет к бхакти, порождает веру. Затем человек начинает стремиться к общению с чистыми

преданными. После этого он получает посвящение от духовного учителя и начинает следовать регулирующим принципам под его руководством. Так человек освобождается от всех нежелательных привычек и твердо укрепляется в преданном служении. После этого он развивает вкус и привязанность. Таков путь садхана-бхакти, выполнения преданного служения в соответствии с регулирующими принципами. Постепенно эмоции усиливаются, и, в конце концов, пробуждается любовь. Таково постепенное развитие любви к Богу в преданном, стремящемся к сознанию Кришны.

Повторением на стадии ништхи разрушаются анартхи, и человек обретает вкус к святому имени. Когда большая часть анартх разрушена, человек приходит на стадию привязанности. Постепенно, по мере достижения стадии бхавы, или рати, разрушаются почти все анартхи.

Если в ходе этого развития из-за общества непреданных у человека возникает желание славы, то это приводит к кутинати (лицемерию), которое затем становится причиной его падения. Поэтому человек должен тщательно избегать общества непреданных и в то же самое время всегда повторять имя Господа в великом экстазе.

В “Бхакти-расамрита-синдху” приводится следующий стих из “Катйайана-самхиты”:

варам хута-ваха-джвала-

панджарантар-вйавастхитих

на шаури-чинта-вимукха-

джана-самваса-ваишасам (8)

Лучше страдать, сидя в клетке, окруженной горящим пламенем, чем общаться с теми, кто лишены сознания Кришны. Такое общение - очень тяжелое испытание.

В “Вишну-рахасйе” утверждается:

алинганам варам манйе

вйала-вйагхра-джалаукасам

на сангах шалйа-йуктанам

нана-деваика-севинам (9)

Человеку лучше оказаться в объятиях змеи, тигра или крокодила, чем общаться с теми, кто поклоняется различным полубогам, и теми, кто охвачен материальными желаниями.

В “Бхакти-расамрита-синдху” говорится, что даже намабхаса разрушает все грехи и дарует освобождение.

там нирвйаджам бхаджа гуна-нидхе пafанам паванaнам

шраддха-раджйан-матир атитарам уттамах-шлока-маулим

продйанн антах-карана-кухаре ханта йан-нама-бханор

абхасо ‘пи кшапайати маха-патака-дхванта-рашим (10)

О источник всех хороших качеств, просто поклоняйся Шри Кришне, чистейшему и самому возвышенному, кому поклоняются изысканными стихами. Поклоняйся Ему самым благородным образом, с полной верой, непоколебимым умом, будучи свободным от двуличия. Так поклоняйся Господу, имя которого подобно солнцу, ибо так же, как слабое появление солнца рассеивает тьму ночи, легкое появление святого имени Кришны может унести прочь всю тьму невежества, порожденную в сердце ужасными греховными поступками, совершенными в предыдущих жизнях.

По мере того, как человек совершает преданное служение в соответствии с наставлениями “Шикшаштаки”, игры Кришны постепенно проявляются в его сердце.

Вначале человек должен совершать бхаджану в соответствии с первой шлокой“Шикшаштаки”[2] в течение некоторого времени. Благодаря такой практике человек должен стать зрелым[3], как это описано во втором стихе.

Постепенно человек должен сконцентрироваться на бхаджане в соответствии с третьей и четвертой шлоками[4]. В соответствии с пятой

шлокой человек должен принять свое духовное тело[5] (сиддха-деху). После принятия сиддха-дехи человек должен начать бхаджану под прибежищем лотосных стоп Шримати Радхарани и так постепенно прогрессировать.

Бхаджана, совершаемая в соответствии с шестой шлокой, указывает на то, что почти все анартхи исчезли[6], и поэтому человек имеет необходимую адхикару (квалификацию) для достижения сиддха-дехи. Если человек размышляет о своей сиддха-дехе, не достигнув адхикары, то его разум пребывает в заблуждении.

Если человек хочет достичь совершенства, он должен тщательно соблюдать последовательность действий, данную в “Шикшаштаке”. Наблюдая за действиями садху, человек может обрести чистый разум. Обретя свою сиддха-деху и продолжая совершать бхаджану, человек может легко наслаждаться служением и днем, и ночью.

Человеку следует помнить “Шикшаштаку” и в соответствии с ее наставлениями практиковать смарану и киртану, и тогда служение ашта-кала постепенно пробудится в его сердце. В этот момент все нежелательные осквернения, включая религиозность, экономическое развитие, удовлетворение чувств и освобождение, покажутся незначительными, и человек обретет сокровище любви.

Благодаря повторению святого имени очищается зеркало сердца человека. В первом стихе “Шикшаштаки” говорится:

чето-дарпана-марджанам бхава-маха-давагни-нирвапанам

шрейах-каирава-чандрика-витаранам видйа-вадху-дживанам

анандамбудхи-вардханам прати-падам пурнамритасваданам

сарватма-снапанам парам виджайате шри-кришна-санкиртанам (11)

Слава Шри Кришна санкиртане, которая очищает сердце от всей грязи, скопившейся в нем за многие годы, и гасит пожар обусловленной жизни, повторяющихся рождений и смертей. Это движение санкиртаны, подобно белому лотосу, несет величайшее благословение человечеству, ибо излучает благодатное лунное сияние. Оно - жизнь всего трансцендентного

знания, оно увеличивает океан трансцендентного блаженства и позволяет нам полностью ощутить нектар, которого мы так жаждем.

Совместное пение Харе Кришна мантры может разрушить греховное состояние материального существования человека, очистить его грязное сердце и пробудить в нем все виды преданного служения. В результате повторения человек пробуждает свою любовь к Кришне и ощущает трансцендентное блаженство. В конечном счете, он достигает общения с Кришной и занимается преданным служением Ему, словно погрузившись в великий океан любви.

В “Намаштаке” (7) Рупы Госвами святое имя описывается как олицетворение блаженства и знания.

судиташрита-джанарти-рашайе

рамйа-чид-гхана сукха-сварупине

нама гокула-махотсавайа те

кришна пурна-вапуше намо намах (12)

О Хари-нама! О Кришна! Ты разрушаешь страдания того, кто принимает Твое прибежище. Ты очень обаятелен и очарователен для Своих преданных. Твоя форма является олицетворением знания и блаженства, и поэтому Ты - праздник для жителей Гокулы. Я снова и снова склоняюсь перед Тобой, чья форма полностью духовна, подобно Ваикунтхе.

Просто повторяя Святое Имя Кришны, человек может освободиться от всех нежелательных привычек. Это способ обрести удачу и вызвать поток любви к Кришне.

Аштанга-йога всегда полна опасностей. В “Шримад Бхагаватам” (1.6.35) говорится:

йамадибхир йога-патхаих

кама-лобха-хато мухух

мукунда-севайа йадват

татхатмаддха на шамйати (13)

Обуздав чувства с помощью практики йоги, несомненно, человек может избавиться от беспокойств, вызванных желаниями и похотью, но этого не достаточно для того, чтобы принести удовлетворение душе, ибо его (удовлетворение) приносит только преданное служение Мукунде, Личности Бога.

“Шримад Бхагаватам” (1.5.12) осуждает карму и гйану следующими словами:

наишкармйам апй ачйута-бхава-варджитам

на шобхате гйанам алам нираджанам

кутах пунах шашвад абхадрам ишваре

на чарпитам карма йад апй акаранам (14)

Знание о самореализации, даже свободное от всего материального влияния, несовершенно, если оно лишено концепции (разнообразных игр) Непогрешимого (Бога). Какой же тогда прок в кармической деятельности, которая по своей природе преходяща и болезненна от самого начала, если она не используются для преданного служения Господу?

В “Шримад Бхагаватам” (10.14.4) есть еще один стих, осуждающий путь, лишенный преданности:

шрейах-сритим бхактим удасйа те вибхо

клишйанти йе кевала-бодха-лабдхайе

тешам асау клешала эва шишйате

нанйад йатха стхула-тушавагхатинам (15)

Мой дорогой Господь, преданное служение Тебе - лучший путь для самоосознания. Если кто-либо оставляет этот путь и развивает теоретическое знание, то он просто подвергает себя мучительным испытаниям и не достигнет желаемого результата. Как человек, который

молотит пустую пшеничную солому, не может получить зерно, так и человек, занимающийся измышлениями, не может достичь самоосознания. Страдания - вот его единственное приобретение.

Пылающий огонь материального существования полностью гасится повторением святого имени. В “Шримад Бхагаватам” (6.2.46) говорится:

натах парам карма-нибандха-кринтанам

мумукшатам тиртха-паданукиртанат

на йат пунах кармасу саджджате мано

раджас-тамобхйам калилам тато ‘нйатха (16)

Поэтому тот, кто желает освободиться от материального рабства, должен повторять и прославлять имя, славу, форму и игры Верховного Господа, у стоп которого находятся все святые места. Человек не может извлечь истинное благо из других методов, таких как благочестивое искупление, умозрительное знание и медитация в мистической йоге, потому что даже после того, как он следовал всем этим методам, он снова возвращается к плодотворной деятельности, не будучи способным контролировать свой ум, оскверненный основными качествами природы - страстью и невежеством.

Далее в “Уттар Кханде” “Падма Пураны” говорится:

сакрид-уччаритам йена

харир итй акшара-двайам

баддхах парикарас- тена

мокшайа гаманам прати (17)

Тот, кто произнес имя Хари даже один раз, с легкостью обретает твердую решимость достичь освобождения.

Повторение святого имени распространяет лунный свет, который позволяет расцвести лотосу трансцендентной благости. В “Прабхаса Кханде” говорится:

мадхура-мадхурам этан мангалам мангаланам

сакала-нигама-валли-сат-пхалам чит-сварупам

сакридапи паригитам шраддхайа хелайа ва

бхригу-вара нара-матрам тарайет кришна-нама (18)

Эта хари-нама - самое благоприятное из всего благодатного, она слаще сладчайшего, и она - вечный трансцендентный плод лианы Ведического знания. О лучший из Бхригу! Святое имя дарует освобождение, если его повторить даже один раз без оскорбления, неважно - с верой или пренебрежительно.

Святое имя - это жизнь всего трансцендентного знания. В “Гаруда Пуране” говорится:

йад иччхаси парам гйанам

гйанад йат парамам падам

тададарена раджендра

куру говинда-киртанам (19)

О лучший из царей, если ты хочешь обрести высочайшее знание, с помощью которого ты сможешь достичь верховной обители, то тогда совершай Говинда-киртан с твердой верой.

Полубоги утверждают в “Шримад Бхагаватам” (3.5.40) следующее:

дхатар йад асмин бхава иша дживас

тапа-трайенабхихата на шарма

атман лабханте бхагавамс тавангхри-

ччхайам са-видйам ата ашрайема (20)

О Отец! О Господь! О Личность Бога! Живые существа в материальном мире никогда не смогут быть счастливыми, поскольку их преследуют

тройственные страдания. Поэтому они принимают прибежище в тени Твоих лотосных стоп, которые исполнены знания, и мы тоже ищем прибежище Твоих лотосных стоп.

И снова в “Шримад Бхагаватам” (4.29.49) говорится:

са видйа тан-матир йайа (21)

Наше образование должно быть таким, чтобы мы смогли возвыситься до сознания Кришны.

То трансцендентное знание, посредством которого сознание человека погружается в лотосные стопы Кришны, является истинной, настоящей видйей, которая разрубает узлы авидйи. Святое имя Кришны является жизнью этой жены, Видйи, которая сосредоточивает свой ум на лотосных стопах Кришны.

Повторение святых имен увеличивает океан блаженства. В “Шримад Бхагаватам” (8.3.20) мы находим следующее утверждение:

экантино йасйа на канчанартхам

ванчханти йе ваи бхагават-прапаннах

атй-адбхутам тач-чаритам сумангалам

гайанта ананда-самудра-магнах (22)

Беспримесные преданные, не имеющие другого желания, кроме желания служить Господу, поклоняются Ему с полной преданностью и всегда слушают и воспевают Его деяния - самые удивительные и благоприятные. Таким образом они всегда погружены в океан трансцендентного блаженства. Такие преданные никогда не просят Господа ни о каком благословении.

Повторение святого имени позволяет человеку постоянно ощущать высший нектар. В “Падма Пуране” об этом говорится следующим образом:

тебхйо намо ‘сту бхава-вари-дхи-джирна-панка

саммагна-мокшана-вичакшана-падукебхйах

кришнети варна-йугалам шраванена йешам

анандатхур бхавати нарттитарома-вриндах (23)

Преданные наполняются блаженством, и волосы на их теле встают дыбом, когда они слышат имя “Кришна”. Я склоняюсь к стопам таких преданных, искусных в освобождении людей, которые тонут в материальном океане.

Благодаря повторению сердце купается в трансцендентном блаженстве. Это подтверждается в “Шримад Бхагаватам” (12.12.48):

санкиртйамано бхагаван анантах

шрутанубхаво вйасанам хи пумсам

правишйа читтам видхунотй ашешам

йатха тамо ‘рко ‘бхрам ивати-ватах (24)

Когда люди должным образом прославляют Верховного Господа или просто слушают о Его силе, Господь лично входит в их сердца и уносит все следы несчастья, в точности так, как солнце разгоняет тьму, или могущественный ветер уносит прочь облака.

Под прибежищем имени Шри Кришны зеркало сердца очищается, и живое существо очень быстро получает кришна-према.

Святое имя Кришны исполнено трансцендентного блаженства и является воплощением трансцендентных вкусов. В “Намаштаке” (8) говорится:

нарада-винодджживана судхорми-нирйаса-мадхурипура

твам кришна-нама камам спхура ме расане расена сада (25)

О Кришна-нама! Ты вселяешь жизнь в вину Нарады Муни, и сладость, которую Ты источаешь, является олицетворением сущности волн нектара. Поэтому я молюсь о том, чтобы Ты всегда проявлялся на моем языке вместе с трансцендентной расой.

В “Намаштаке” (2) говорится, что святому имени поклоняются освобожденные души, так как даже намабхаса разрушает все виды страданий.

джайа намадхейа муни-вринда-гейа

джана-ранджанайа парамакшаракрите

твам анадарад апи манаг удиритам

никхилогра-тапа-паталим вилумпаси (26)

О Хари-нама! Великие мудрецы всегда прославляют Тебя. Ты милостиво проявляешься как трансцендентный звук, чтобы усилить привязанность людей к Господу и одарить их благословением. Если кто-нибудь произносит Тебя даже с пренебрежением, Ты уничтожаешь его суровые материальные страдания. Таково Твое могущество.

Поэтому Веды описывают истину о святом имени такими словами из “Риг Веды”:

ом итй этад брахмано недиштам нама йасмад уччарйамана

эва самсара-бхайат тарайати тасмад-учйате тара ити (27)

ом асйа джананто нама чид-вивиктан махасте вишно

суматим бхаджамахе ом тат сат (28)

тато ‘бхут триврид-омкаро йо ‘вйакта прабхавах сварат

йат тал-лингам бхагавато брахманах параматманах (29)

Тот, кто повторяет слог ом, являющийся самой сжатой формой Брахмана, приближается к Брахману. Это имя освобождает человека от страха перед материальным миром, поэтому оно известно как таракбрахма.

О Вишну, Твое самопроявленное имя, ом, является вечной формой познания. Даже если мое знание о славе и повторении этого имени неполно, все же, практикуя повторение этого имени, я обрету это

совершенное знание.

Тот, кто обладает непроявленными энергиями и полностью независим, проявляет вибрацию омкары, которая указывает на Него Самого. Брахман, Параматма и Бхагаван - это три формы, которые Он проявляет.

Три буквы, образующие собой омкару - а, у, м - представляют собой три имени: Хари, Кришна и Рама соответственно. Имя Хари неотлично от Самого Хари. Его вечная форма, сварупа, известна как вачйа, а трансцендентное имя Хари известно как вачака. Эти две формы, вачйа и вачака, исполняют все виды желаний.

Поэтому в “Чаитанйа-бхагавате” утверждается:

харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе

харе рама харе рама рама рама харе харе (30)

Господь Чаитанйа Махапрабху сказал: “Повторяйте эту маха-мантру, которую Я вам дал, отсчитывая количество произнесенных имен. Каждый достигнет всего совершенства благодаря этому повторению. Нет других правил и предписаний, кроме одного - повторять святое имя постоянно.”

В цитате из “Нарадийа Пураны”, которая также приводится в “Бхакти-расамрита-синдху”, утверждается:

сад-дхармасйавабодхайа

йешам нирбандхини матих

ачирад эва сарвартхах

сиддхатй эшам абхипситах (31)

Те, кто сильно стремятся к пониманию Абсолютной Истины, быстро достигают совершенства в любой желаемой цели.

Те, кто повторяют имя Кришны с сильной привязанностью, очень скоро обретают плод любви к Богу.

В “Хари-бхакти-виласе” говорится:

туласи каштха гхатитайр манибхир джапамалика

сарвакармани сарвешам ипситартха-пхала-прада

гопуччхасадриши карйа йад ва сарпакритих шубха

тарджанйа на спришат сутрам кампайен на видхунайет

ангуштха-парва-мадхйа-стхам париварттам самачарет

на спришет вама-хастена кара-бхраштам на карайет

бхуктау муктау татха криштау мадхйа-майам джапет судхих (32)

Четки для джапы, сделанные из туласи или драгоценных камней, исполняют все желания. Четки, сделанные в форме коровьего хвоста или змеи, приносят еще более благоприятные результаты. Человек не должен касаться малы указательным пальцем. Не следует трясти или размахивать своими четками. Направление четок нужно менять при помощи большого и среднего пальцев. Нельзя касаться четок левой рукой. Четки не должны выпадать из руки. Те, кто желают освобождения, материального наслаждения или продвижения в знании, повторяют на среднем пальце.

Правила повторения описываются в “Хари-бхакти-виласе” следующим образом:

манах самхаранам шаучам

маунам мантрартха-чинтанам

авйагратвам анирведо

джапа-сампатти-хетавах (33)

Чтобы быть внимательным при повторении, необходимо очистить сердце. Это означает хранить молчание, то есть избегать ненужных бесед. Во время повторения человек должен с любовью помнить значение мантры. Стабильность, терпение и привязанность к святому имени - все это

сокровища повторения.

Шри Гопала Гуру Госвами объясняет значение имени таким образом:

вигйапйа бхагават-таттвам чид-гханананда-виграхам

харатй авидйам тат карйам ато харир ити смритах

харати шри-кришна-манах кришнахлада-сварупини

ато харетй аненаива шри-радха парикиртита

анандаика-сукха-свами шйамах камала-лочанах

гокуланандано нанда-нанданах кришна ирйате

ваидагдхи сара-сарвасвам мурти-лиладхидаиватам

радхикам рамйа-нитйам рама итй абхидхийате (34)

Верховный Господь, который имеет форму вечности, знания и блаженства, проявляет Себя в форме Своего имени. Поскольку Он уносит прочь невежество и его воздействие, преданные помнят Его, как Хари. Шри Радха, являющаяся личной энергией наслаждения Господа, крадет ум Кришны. Поэтому Ее прославляют как Хару. Харе - это звательная форма имени Хара.

Шри Кришна - вечный возлюбленный Радхи, Он - олицетворенное блаженство. Прекрасный темный сын Нанды, с глазами, подобными лепесткам лотоса, является единственным источником блаженства для обитателей Гокулы. Поэтому Он известен как Кришна. Следовательно, имена Харе и Кришна означают Радху и Кришну и полны вечности, знания и блаженства.

Этот Шри Кришна, главный среди знатоков искусства любовных игр, которому поклоняются как Божеству любовных развлечений, всегда наслаждается Радхой. Поэтому Его называют Рама (Радхарамана Рама).

Повторение Харе Кришна маха-мантры является прославлением Радхи и Кришны. Постоянно повторяя, следует помнить их возвышенные игры.

Поэтому “Брихан-нарадийа Пурана” утверждает:

харер нама харер нама харер намаива кевалам

калау настй эва настй эва настй эва гатир анйатха (35)

В этот век ссор и лицемерия единственный способ спасения - это повторение святых имен Господа. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути.

Оставьте все другие религиозные практики и всю деятельность ради плодов, поскольку повторение святого имени является единственной необходимой практикой. В Кали-йугу нет другой заслуживающей внимания цели.

В “Бхагават-нама-каумуди” приводится следующая цитата из Пуран:

нактам дива ча гатабхир джита-нидра эко

нирвинна икшитапатхо мита-бхук прашантах

йадй ачйуте бхагавати сва-мано на садждженн-

намани тад рати карани патхед виладжджах (36)

Если твой ум не сосредоточен на памятовании о Кришне, тогда повторяй главные имена (такие, как Кришна и Говинда), которые усиливают привязанность к Нему. Воспевай день и ночь, без страха или стыда, победи сон, будь отрешенным от мирских дел, ешь умеренно и со спокойным умом всегда ищи путь духовной истины.

В “Шримад Бхагаватам” (6.3.22) утверждается:

этаван эва локе ‘смин

пумсам дхармах парах смритах

бхакти-його бхагавати

тан-нама-граханадибхих (37)

Преданное служение, начинающееся с повторения святого имени Кришны, является для человека окончательным религиозным принципом.

Песня по «Шри Шикшаштаке» Шрилы Бхактивинода Тхакура

[Джханпхи - Лопха]

1

пита-варана кали-пāвана горā

гāоуāй аичхана бхāва-вибхорā

2

читта-дарпана-паримāрджана-кāри

кр̣шна-киртана джайа читта бихāри

3

хелā-бхава-дāва-нирвāпана-вритти

кр̣шна-киртана джайа клеша-нивритти

4

шрейах-кумуда-видху-джйотснā-пракāша

кр̣шна-киртана джайа бхакти-вилāс

5

вишуддха-видйа-вадхӯ дживана-рӯпа

кр̣шна-киртана джайа сиддха-сварӯпа

6

āнанда-пайо-нидхи-вардхана-кирти

кр̣шна-киртана джайа плāвана-мӯрти

7

паде паде пийӯша-свāда-прадāтā

кр̣шна-киртана джайа према-видхāтā

8

бхактивинода-свāтма-снапана-видхāна

кр̣шна-киртана джайа према-нидāна

1. Господь Гауранга, Чьё тело золотого цвета, Кто спасает падшие души от грехов кали-йуги переполнен духовным экстазом.

2. Вся слава воспеванию Святого Имени Кришны! Оно полностью очищает зеркало сердца и услаждает душу.

3. Вся слава воспеванию Святого Имени Кришны! Оно гасит ужасный огонь материального существования и устраняет все материальные страдания.

4. Вся слава воспеванию Святого Имени Кришны! Оно появляется в сердце, подобно луне, в прохладном свете которой распускается белый лотос великой удачи дживы. Пусть же полная победа сопутствует Шри Кришна Санкиртане, олицет-воряющей различные проявления бхакти!

5. Вся слава воспеванию Святого Имени Кришны! Оно подобно юной невесте, олицетворению чистой преданности. Шри Кришна Санкиртана — сама жизнь трансцендентного знания, бхакти. Воспевание Святых Имён — наивысшее совершенство жизни.

6. Вся слава воспеванию Святого Имени Кришны! Оно увеличивает бездонный и бескрайний океан трансцендентного блаженства, который наводняет всё вокруг.

7. Вся слава воспеванию Святого Имени Кришны! Оно дает вкус к полностью удовлетворяющему нектару, исполненному неисся-кающей свежести, и позволяет вкушать этот нектар любви к Богу на каждом шагу.

8. Вся слава воспеванию Святого Имени Кришны! Оно омывает душу Бхактивинода. Пусть же полная победа сопутствует пению Святого Имени Шри Кришны, сокровищнице любви к Богу.

«Чаитанйа Чаритамрита»

Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами

(Антья – лила 20.11, 13-14)

на̄ма-санкӣртана хаите сарва̄нартха-на̄ш́а

сарва-шубходайа, кр̣шн̣а-премера улла̄са

санкӣртана хаите па̄па-самса̄ра-на̄шана

читта-шуддхи, сарва-бхакти-са̄дхана-удгама

кр̣шн̣а-премодгама, према̄мр̣та-а̄сва̄дана

кр̣шн̣а-пра̄пти, сева̄мр̣та-самудре маджджана

Шри-кришна-санкиртана освобождает от всех видов анартх. Шри-кришна-санкиртана освобождает от греховной обуслов-ленности материального существования (от последствий грехов, совершённых на протяжении многих жизней, и от круговорота рождений и смертей как следствия этих грехов) и очищает сердце. Шри-кришна-санкиртана дарует все благословения, побуждая совершать все виды садханы, приводящей к према-бхакти. Шри-кришна-санкиртана пробуждает любовь к Кришне и дарует трансцендентное блаженство. Когда приходит према-бхакти, преданный погружается в сладостный океан служения Шри Кришне и достигает безупречной чистоты и покоя.

Памятование игр Кришны:

Если в конце ночи человек помнит кунджа-бханга-лилу (когда Радха и Кришна расстаются после игр в лесных рощах), тогда он наслаждается вкусом интимных игр Радхи и Кришны. В “Говинда-лиламрите” (1.10) говорится:

ра̄трйанте траста вр̣ндерита баху-бираваир бодхитау кӣраша̄рӣ

падйаир хрдйаир апи сукха-ш́айана̄д уттхитау тау сакхӣбхих

др̣штау хр̣шт̣ау тадā тводитарати лалитау каккхат̣ӣ-гӣх̣ саш́анкау

рāдхā-кр̣шн̣ау сатр̣шн̣āв апи ниджа-ниджа-дхāмнй āпта-талпау смарāми

Всю ночь в ожидании рассвета Вринда Деви со своими спутниками тихонько молится, чтобы не потревожить сон Божественной Четы, желая служить Им. Вринда Деви беспокоится, чтобы Шри Шри Радха-Кришна вовремя проснулись и разошлись по Своим домам. На рассвете она даёт знак Шуке и Шарике (попугаю и его супруге), чтобы они начали сладко щебетать, воспевая славу Шри Шри Радха-Кришны. Часть птиц во главе с Шукой начинает громко прославлять Шри Кришну, а другие птицы вместе с Шарикой поют славу Шри Радхике в ответ. Звуки этого музыкального состязания будят Шри Радха-Кришну. Первой просыпается Шримати Радхарани, но Шри Кришна ещё спит, и Вринда Деви тревожится — ведь приближается день. Но на самом деле Шри Кришна не спит, а лежит с закрытыми глазами, давая возможность обезъянке Каккхати (любимице Шримати Радхарани) послужить Ему. Вринда Деви взглядом подает сигнал Каккхати начать кричать, чтобы Шри Кришна просыпался. И вот Шри Радха и Шри Кришна покидают Своё ложе и спешат по домам, чтобы там лечь в Свои постели.

Я поклоняюсь Радхе и Кришне, вспоминая об этой игре. Помни эту игру и пой имена Кришны, и тогда ты обретешь сокровище кришна-премы и дхаму Кришны.

Так заканчивается Пратхама-йама Садхана “Шри Бхаджана-рахасйи”.

Нишанта Бхаджан (конец ночи, до рассвета – (03:22 - 05:46)

декхийā арунодайа, врн̣дā-деви бйаста хайа,

кун̃дже нāнā рава карāила

ш́ука-шāрӣ падйа ш́уни ут̣хе рāдхā-нӣламани,

сакхӣ-гана декхи хрш̣та хойла

кāлочита сӯлачита каккхатира рабе бхита,

рāдхā-крш̣н̣а сатрш̣на хоийā

ниджа-ниджа грх̣е гелā нибхрт̣е ш́айана коилā,

ду'хе бхаджи се лӣлā смарийā

эи лӣлā смара āра гāо крш̣н̣а-нāма

крш̣н̣а-лӣлā према-дхана пāбе крш̣н̣а-дхāма

2-й стих «Шикшаштаки»

Ступень Бхаджана - Анартха ниврритти в Садху санге

(Очищение от посторонних по отношению к Бхаджану желаний)

(05:46 - 08:10)

2

нāмнāм акāри бахудхā ниджа-сарва-ш́актис

татрāрпитā нийамитах смаране на кāлах

этāдриш́и тава крипā бхагаван мамāпи

дурдаивам ӣдриш́ам ихāджани нāнурāгах

О мой Господь, одно Твое святое имя способно даровать благословение всем живым существам, а у Тебя сотни и миллионы таких имен, как Кришна и Говинда. В эти трансцендентные имена Ты вложил все Свои трансцендентные энергии, и нет даже строгих правил воспевания Твоих имен. О мой Господь, по доброте Своей Ты дал нам возможность легко приблизиться к Тебе, воспевая Твои святые имена, но я настолько неудачлив, что не чувствую влечения к ним.

2/ Двитийа-йама Садхана Утренняя бхаджана Садху-санга анартха-нивритти

(Очищение от анартх в обществе преданных)

Не существует благоприятного или неблагоприятного времени для повторения святых имен. Святые имена обладают всеми энергиями, как это описано в “Шикшаштаке” (2):

намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис

татрарпита нийамитах смаране на калах

этадриши тава крипа бхагаван мамапи

дурдаивам идришам ихаджани нанурагах (1)

Мой Господь, о Верховная Личность Бога, Твое святое имя приносит огромную удачу живому существу, и поэтому у Тебя много имен, таких как Кришна и Говинда, с помощью которых Ты распространяешь Себя. Ты вложил все Свое могущество в эти имена, и нет строгих и жестких правил для памятования о них. Мой дорогой Господь, хотя Ты одариваешь такой милостью падшие обусловленные души, великодушно обучая их повторению Твоих святых имен, я настолько неудачлив, что совершаю оскорбления при повторении святого имени, и поэтому я не могу развить привязанность к повторению.

Поскольку люди имеют разнообразные желания, Ты милостиво распространил множество разных святых имен. Независимо от времени и места человек, который повторяет святое имя - даже если он при этом ест или спит - достигает всего совершенства. Ты вложил Свое полное могущество в каждое отдельное святое имя, но я столь неудачлив, что не имею привязанности к повторению Твоих святых имен.

В “Намаштаке” (5) приводится следующая молитва о достижении привязанности к святому имени:

агхадамана-йашодананданау нандасунох

камаланайана гопичандра вриндаванендрах

праната-каруна-кришнав итй анека-сварупе

твайи мама ратир-уччаир-вардхатам намадхейа (2)

О убийца демона Агхи! О сын Йашоды! О сын Нанды! О лотосоокий! О луна гопи! О господин Вриндавана! О милостивый к смиренным! О Кришна! Ты милостиво проявился в различных формах. Пусть моя привязанность к Тебе растет бесконечно.

Кришна вложил полные энергии в Свои святые имена. В “Сканда Пуране” говорится:

дана-врата-тапас-тиртха-йатрадинам ча йах стхитах

шактайо девамахатам сарва-папа-харах шубхах

раджасуйашвамедханам гйанасйадхйатма-вастунах

акришйа харина сарвах стхапитах свешу намасу (3)

Любая сила, награждающая благословением и разрушающая грех, которую можно обнаружить в совершении благотворительной деятельности, покаяниях, аскезах, посещении святых тиртх, в поклонении полубогам, выполнении жертвоприношений Раджасуйа или Ашвамедха или в достижении знания о душе - эта же сила заложена в святое имя Шри Хари.

“Ваишванара Самхита” подтверждает, что при повторении святых имен нет строгих и жестких правил, касающихся места или чистоты:

на деша-кала-нийамо

на шаучашауча-нирнайах

парам санкиртанад эва

рама рамети мучйате (4)

Нет ограничений в том, что касается места или времени, а также не принимается во внимание чистота или нечистота. Просто совершением санкиртаны - повторением “Рама Рама” или Харе Кришна мантры - человек может достичь высшего освобождения.

Признаки неудачи описываются в “Шримад Бхагаватам” (3.9.7) следующим образом:

даивена те хата-дхийо бхаватах прасангат

сарвашубхопашаманад вимукхендрийа йе

курванти кама-сукха-леша-лавайа дина

лобхабхибхута-манасо ‘кушалани шашват (5)

О мой Господь! Те, кто лишены всеблагого метода повторения и слушания о Твоих трансцендентных деяниях, воистину неудачливы и лишены здравого смысла. Они занимаются неблагочестивой деятельностью,

наслаждаясь мимолетным удовлетворением чувств.

Страдая из-за своей неспособности обрести и кроху счастья с помощью чувственного наслаждения и преисполненные жадности, они заняты неблагочестивыми действиями. Такие люди не прилагают усилий для того, чтобы заняться повторением и слушанием Твоей славы.

Далее в “Шримад Бхагаватам” (1.7.4-6) говорится:

бхакти-йогена манаси

самйак пранихите ‘мале

апашйат пурушам пурнам

майам ча тад-апашрайам

йайа саммохито джива

атманам три-гунатмакам

паро ‘пи мануте ‘нартхам

тат-критам чабхипадйате

анартхопашамам сакшад

бхакти-йогам адхокшадже (6)

Итак, он сосредоточил свой ум, в совершенстве заняв его связующим процессом преданного служения (бхакти-йогой), в котором нет ни малейшей примеси материального, и увидел Абсолютную Личность Бога и Его внешнюю энергию, полностью находящуюся под Его контролем. Под воздействием этой внешней энергии живое существо, хотя и трансцендентное к трем гунам материальной природы, считает себя порождением материи и потому испытывает материальные страдания. Связующий процесс преданного служения может непосредственно облегчить все материальные страдания живого существа, которые чужды его природе.

Кришна, могущество Кришны и живое существо вместе составляют Абсолютную Истину. Майа порабощает живое существо, опутывая его чарами иллюзии. Это известно как анартха. Когда крошечное сознание живого существа совершает бхакти-йогу, все анартхи разрушаются, и оно достигает кришна-премы. Эту истину осознал Вйасадева благодаря своей полной погруженности в имя Господа и т.д. Затем он раскрыл процесс бхакти-йоги в “Шримад Бхагаватам”.

В “Амнайа-сутре” описываются четыре типа неудачи, или анартх:

майамугдхасйа дживасйа

гйейо ‘нартхаш чатур видхах

хриддаурббалйам чапарадхо

‘сат-тришна таттва-вибхрамах (7)

Живое существо, привлеченное майей, имеет четыре типа анартх: хридайа-даурбалйа (слабость сердца), апарадха (все виды оскорблений), асат-тришна (материальные желания) и таттва-вибхрама (пребывание в иллюзии относительно духовного знания).

Эти анартхи приводят к материальному рабству, которое ведет к страданиям.

Иллюзия относительно духовного знания бывает четырех типов:

сва-таттве пара-таттве ча

садхйа-садхана-таттвайох

виродхи-вишайе чаива

таттва-бхрамаш чатур-видхах (8)

Сва-таттва-бхрама (незнание собственной сущности), парататтва-бхрама (забвение Верховной Личности Бога), садхйа-садхана-бхрама (иллюзия относительно процесса садханы и према-бхакти) и виродхи-вишайа-бхрама (заблуждение в отношении предметов, неблагоприятных для сознания

Кришны) - таковы четыре вида иллюзии, в которой пребывают обусловленные души.

Материальные желания бывают четырех типов:

аихикешваишана пара-

трикешу чаишана ‘шубха

бхути-ванчха мумукша ча

хй асат-тришнаш чатур-видхах (9)

Желание материальных объектов, желание райских удобств, желание мистических сил и желание освобождения - таковы четыре типа материальных желаний.

Оскорбления бывают четырех типов:

кришна-нама-сварупешу

тадийа-чит-канешу ча

гйейа будха-ганаир нитйам

апарадхаш чатур-видхах (10)

Оскорбления имени Господа, оскорбления формы Господа, оскорбления преданных и оскорбления других живых существ - таковы четыре вида оскорблений.

Слабость сердца бывает четырех типов:

туччхасактих кутинати

мат сарйам сва-пратиштхата

хрид-даурбалйам будхаих шашвадж

гйейам кила чатур-видхам (11)

Разумным людям известны четыре типа слабости сердца: привязанность к объектам, не связанным с Кришной, лживость, или желание искать недостатки, завистливость и желание славы.

Эти анартхи порождают шесть врагов - каму, кродху, лобху, моху, маду и матсарйу, или вожделение, гнев, жадность, иллюзию, гордость и зависть. Эти анартхи также порождают шесть волн, которые называются шока, моха, кшут, пипаса, джара и мритйу, то есть горе, иллюзия, голод, жажда, старость и смерть.

Лиана преданности никогда не сможет вырасти, пока человек не оставит эти анартхи.

Однако все анартхи уходят прочь благодаря совершению нама-санкиртаны. В "Шримад Бхагаватам" (1.1.14) говорится:

апаннах самсритим гхорам

йан-нама вивашо гринан

татах садйо вимучйета

йад бибхети свайам бхайам (12)

Живые существа, запутавшиеся в хитросплетениях рождения и смерти, могут немедленно освободиться, стоит им даже неосознанно произнести святое имя Кришны, которого боится олицетворенный страх.

Далее в "Шримад Бхагаватам" (11.2.37) утверждается:

бхайам двитийабхинивешатах сйад

ишад апетасйа випарйайо 'смритих

тан-майайато будха абхаджет там

бхактйаикайешам гуру-дևататма (13)

Когда живое существо привлекается материальной энергией, которая отделена от Кришны, его одолевает страх. Поскольку оно отделено от

Верховной Личности Бога материальной энергией, его понимание жизни меняется на противоположное. Другими словами, вместо того, чтобы быть вечным слугой Кришны, оно становится Его соперником. Это называется випарйайахасмритих. Чтобы исправить эту ошибку, тот, кто действительно учен и продвинут, поклоняется Верховному Господу как своему духовному учителю, обожаемому Божеству и источнику жизни. Так он поклоняется Господу при помощи процесса беспримесного преданного служения.

Тот, кто желает достичь милости Кришны, должен принять прибежище истинного гуру. Когда он занимается безраздельным преданным служением под руководством гуру, он, в конечном счете, обретает Кришну.

Свойства бхакти-йоги описываются в “Шримад Бхагаватам” (1.2.12 и 1.2.7) следующим образом:

тач чхраддадхана мунайо

гйана-ваирагйа-йуктайа

пашйантй атмани чатманам

бхактйа шрута-грихитайа

васудеве бхагавати

бхакти-йогах прайоджитах

джанйатй ашу ваирагйам

гйанам ча йад ахаитукам (14)

Серьезный и пытливый ученик или мудрец, вооруженный знанием и отрешенностью, осознает Абсолютную Истину, занимаясь преданным служением Ей так, как он услышал это из Веданта-шрути. Благодаря преданному служению Личности Бога, Шри Кришне, человек тотчас же обретает беспричинное знание и избавляется от привязанности к миру.

По мере того, как человек с верой повторяет святое имя, получив милость садху, он отвергает материальные концепции и осознает свое вечное изначальное положение. Это высший уровень бхакти-йоги. Постепенно

продвигаясь через различные ступени бхакти, человек достигает стадии совершенства.

Обстоятельства, благоприятные для бхакти, описываются в “Шримад Бхагаватам” (2.9.36):

этавад эва джигйасйам

таттва-джигйасунатманах

анвайа-вйатирекабхйам

йат сйат сарватра сарвада (15)

Тот, кто ищет Верховную Абсолютную Истину, Личность Бога, должен во что бы то ни стало продолжать свой поиск до конца, во всех обстоятельствах, в любом месте и в любое время, прямыми и косвенными методами.

Есть два способа освободиться от анартх: прямой (следование правилам) и косвенный (следование ограничениям).

Способы освобождения от трех анартх - материальных желаний, слабости сердца и оскорблений - описываются в “Упадешамрите”, начиная со следующих стихов.

Шесть побуждений, неблагоприятных для бхакти, перечисляются в первом стихе:

вачо вегам манасах кродха-вегам

джихва-вегам ударопастха-вегам

этан веган йо вишахета дхирах

сарвам апимам притхивим са шишйат (16)

Уравновешенный человек, способный контролировать речь, совладать с требованиями ума, умеющий сдерживать гнев и укрощать побуждения языка, желудка и гениталий, обладает всеми качествами, чтобы принимать

учеников по всему миру.

Вышеупомянутые побуждения разрушают бхаджану. Поэтому человек должен снова и снова прилагать усилия для того, чтобы контролировать эти побуждения. Укротив эти побуждения, он должен поклоняться Радха-Кришне в уединенном месте.

Во втором стихе приводятся шесть препятствий, мешающих продвижению в бхакти:

атйахарах прайасаш ча

праджалпо нийамаграхах

джана-сангаш ча лаулйам ча

шадбхир бхактир винашйати (17)

Преданное служение человека страдает, когда он слишком запутывается в следующих шести действиях: (1) ест больше, чем необходимо, или собирает больше средств, чем необходимо; (2) чрезмерно стремится к мирским вещам, которых трудно достичь; (3) без необходимости разговаривает на мирские темы; (4) следует правилам и предписаниям только ради следования им, а не ради духовного продвижения, или отвергает правила и предписания и действует независимо или по своей прихоти; (5) общается с людьми мирского склада ума, далекими от сознания Кришны; (6) жаждет мирских успехов.

Шесть видов общения, взращивающих бхакти, описываются в четвертом стихе:

дадати пратигрихнати

гухйам акхйати приччхати

бхункте бходжайате чаива

шад-видхам прити-лакшанам (18)

Дарить подарки и принимать дары, открывать свой ум и спрашивать о

сокровенном, принимать прасад и угощать прасадом - таковы шесть признаков любовного взаимообмена между преданными.

Когда человек обменивается этими шестью видами общения с преданными, то его преданность возрастает. Но если такое общение происходит с непреданными, то преданность человека уменьшается.

Господь Чаитанйа Махапрабху запрещал человеку даже смотреть на материалиста, наслаждающего чувства, или на женщину с умонастроением наслаждающейся.

Об этом говорится в “Шри Чаитанйа-чандродайа-натаке”:

нишкинчанасйа бхагавад-бхаджанонмукхасйа

парам парам джигамишор бхава-сагарасйа

сандаршанам вишайинам атха йошитам ча

ха ханта ханта виша-бхакшанато ‘пй асадху (19)

Увы! Для того, кто серьезно настроен пересечь материальный океан и заняться трансцендентным любовным служением Господу без материальных мотивов, видеть материалиста, занятого удовлетворением чувств, или женщину с подобным умонастроением, более отвратительно, чем добровольно пить яд.

Оскорблять садху запрещено. Смотреть на ваишнава с материальной точки зрения также оскорбительно. В “Упадешамрите” (6) говорится:

дриштаих свабхава-джанитаир вапушаш ча дошаир

на пракритатвам иха бхакта-джанасйа пашйет

гангамбхасам на кхалу будбуда-пхена-панкаир

брахма-драватвам апагаччхати нира-дхармаих (20)

Пребывая в своем изначальном сознании Кришны, чистый преданный не

отождествляет себя с телом. На такого преданного нельзя смотреть с материальной точки зрения. Не следует обращать внимание на то, что у преданного может быть тело низкого происхождения, плохо сложенное, деформированное, больное или слабое. С обычной точки зрения такие несовершенства могут присутствовать в теле чистого преданного, но, несмотря на эти кажущиеся дефекты, тело чистого преданного не может быть осквернено. Оно в точности подобно водам Ганги, которые в сезон дождей полны пузырей, пены и грязи. Воды Ганги не оскверняются. Те, кто продвинут в духовном понимании, совершают омовение в Ганге, не обращая внимание на состояние воды.

Преданные, расположенные на трансцендентном уровне, не совершают греховных действий. Даже если в преданном остаются какие-то грехи, очень скоро они исчезнут.

В соответствии с “Манах-шикшей” (7) человеку следует оставить порочное умонастроение в форме желания славы и желания искать недостатки:

пратиштхаша дхришта швапачарамани ме хриди натет

катхам садху-према спришати шучир-этан-нану манах

сада твам севасва прабху-дайита-саманта-матулам

йатха там нишкашйа тваритам иха там вешайати сах (21)

О ум, бесстыжая, низкорожденная проститутка, питающаяся мясом собак, непристойно танцует в моем сердце в форме желания славы. Как же тогда чистая любовь к Кришне может найти себе место в моем сердце? Просто служи преданным Кришны, Его дорогим, не имеющим себе равных воинам, чтобы они могли прогнать прочь эту проститутку и возвести на престол чистую любовь в моем сердце.

Также в “Манах-шикше” (6) говорится:

арех четах продйат капата кутинати бхара-кхара-

кшаран-мутре снатва дахаси катхам атманам апи мам

сада твам гандхарва гиридхара-пада-према-виласат

судхамбходхау снатва свам апи нитарат манча сукхайа (22)

О ум, почему ты сжигаешь нас обоих, окунаясь в очевидные пороки лживости и желания критиковать? Они возникают из двойственности и подобны липкой ослиной моче. Ты должен всегда омываться в нектарном океане према-бхакти, берущем начало у лотосных стоп Шри Шри Гандхарвика-Гиридхари, и это принесет нам обоим бесконечное наслаждение.

Человек должен пытаться оставить двуличие и желание славы. Только тогда он может обрести сильную привязанность к повторению святого имени.

Необходимо отбросить десять оскорблений, которые можно совершить при повторении святого имени. Они описываются в “Падма Пуране”, в “Сварга-кханде”:

сатам нинда намнах парамам апарадхам витануте

йатах кхйатим йатам катхам у сахате тад-вигархам

Поносить великих святых личностей, занятых проповедью славы Харе Кришна маха-мантры - это наихудшее оскорбление лотосных стоп святого имени. Человек не должен критиковать проповедника славы Харе Кришна маха-мантры. Если же он делает это, то он - оскорбитель. Нама-прабху, который неотличен от Кришны, никогда не потерпит таких богохульств - даже от того, кто считается великим преданным.

Вторая намапарадха описывается следующим образом:

шивасйа шри-вишнор йа иха гуна-намади-сакалам

дхийа бхиннам пашйет са кхалу хари-намахита-карах

В этом материальном мире святое имя Вишну всеблагоприятно. Имя, форма, качества и игры Вишну являются трансцендентным абсолютным знанием. Поэтому если человек пытается отделить Абсолютную Личность Бога от Его святого имени или Его трансцендентной формы, качеств и игр, считая их материальными, то это оскорбительно. Аналогично, думать, что имена полубогов, таких как Господь Шива, столь же хороши, что и имя Господа Вишну - или, другими словами, думать что Господь Шива и другие

полубоги - это другие формы Бога и, следовательно, равны Вишну - это также богохульство. Таково второе оскорбление лотосных стоп Господа.

гурор авагйа шрути-шастра-ниндaнам

татхартха-вадах хари-намни калпанам

Третье оскорбление лотосных стоп святого имени - считать духовного учителя материальным и поэтому завидовать его возвышенному положению. Четвертое оскорбление - поносить Ведические писания, такие как четыре Веды и Пураны. Пятое оскорбление - считать славу святого имени Господа преувеличенной. Шестое оскорбление - считать святое имя Господа плодом воображения.

Седьмое оскорбление описывается следующим образом:

намно балад йасйа хи папа-буддхир

на видйате тасйа йамаир хи шуддхих

Поскольку Харе Кришна мантра может нейтрализовать любые греховные реакции, то считать, что человек может продолжать грешить и в то же время повторять Харе Кришна мантру для того, чтобы нейтрализовать греховные поступки - это величайшее оскорбление лотосных стоп хари-намы.

Восьмое оскорбление описывается так:

дхарма-врата-тйага-хутади-сарва-

шубха-крийа-самйам апи прамадах

Оскорбительно считать повторение Харе Кришна маха-мантры религиозной ритуальной церемонией. Исполнение религиозных обрядов, следование обетам, практика отречения и жертвоприношения - все это материалистическая благочестивая деятельность. Повторение Харе Кришна маха-мантры не должно сравниваться с такой материалистичной религиозностью. Это оскорбление лотосных стоп Господа.

Девятое оскорбление описывается так:

ашраддадхане вимукхе ‘пй ашринвати

йаш чопадешах шива-намапарадхах

Проповедовать о славе святого имени людям, не имеющим веру в духовное знание, является оскорблением.

Таким людям нужно дать шанс слушать повторение Харе Кришна мантры, но в начале им не следует давать наставления о славе святого имени. Благодаря постоянному слушанию святого имени их сердца очистятся, и тогда они будут способны понять трансцендентную славу святого имени.

Десятое оскорбление состоит в следующем:

шруте ‘пи нама-махатмйе йах прити-рахито нарах

ахам-мамади-парамо намни со ‘пй апарадха-крит (23)

Если человек услышал о славе трансцендентного святого имени Господа, но тем не менее продолжает придерживаться материальной концепции жизни, думая: “Я - это тело, и все, что принадлежит этому телу, мое (ахаммамети)”, и не выказывает уважения и любви к повторению Харе Кришна маха-мантры, то это является оскорблением.

О брат, искренне пытайся избавиться от этих оскорблений и повторяй святое имя, используя свой разум.

Человеку запрещается принимать ложное отречение. В “Бхакти-расамрита-синдху” утверждается:

прапанчикатайа буддхйа

хари-самбандхи-вастунах

мумукшубхих паритйаго

ваирагйам пхалгу катхйате (24)

Когда люди, стремящиеся к освобождению, отрекаются от вещей, связанных с Верховной Личностью Бога, считая их материальными, их

отречение называется пхалгу, или неполным.

Тот, кто обрел качества для повторения святого имени, оставляет всю кармическую деятельность. В “Шримад Бхагаватам” (11.5.41) говорится:

деварши-бхутапта-нринам питринам

на кинкаро найам рини ча раджан

сарватмана йах шаранам шаранйам

гато мукундам парихритйа картам (25)

Тот, кто оставил все материальные обязанности и принял полное прибежище у лотосных стоп Мукунды, который дает прибежище всем, больше ничего не должен ни полубогам, ни великим мудрецам, ни обыкновенным живым существам, ни родственникам, ни друзьям, ни человечеству, ни ушедшим предкам.

В соответствии с “Падма Пураной” человеку следует оставить нийамаграхах, но все же следовать сущности нийамы.

смартавйах сататам вишнур

висмартавйо на джатучит

сарве видхи-нишедхах сйур

этайор эва кинкарах (26)

Вишну, или Кришну, следует всегда помнить и никогда не забывать. Все правила и ограничения, упомянутые в шастрах, должны быть слугами этих двух принципов.

Человеку следует воздерживаться от искупления, связанного с кармой и гйаной. “Падма Пурана” приводит следующее утверждение:

харер апй̆ апарадхан йах курйад дви-пада-пам шалах

намашрайах кадачит сйат таратй̆ эва са наматах

намно ‘пи сарва-сухридо хй апарадхат пататй адхах

намапарадха-йуктанам наманй эва харантй-агхам

авишранта прайуктани танй эвартхакарани ча (27)

Низшие из людей, совершающие оскорбления лотосных стоп Шри Хари, несомненно пересекут материальный океан, если они так или иначе примут прибежище святого имени. Однако, те, кто совершают оскорбления против святого имени, всеобщего доброжелателя, непременно падут. Они смогут освободиться от своего оскорбления только постоянным повторением святого имени. На самом деле, благодаря постоянному повторению человек может достичь всех видов совершенства.

Человеку следует пытаться обрести знание о Кришне и о себе самом. Сначала человек узнает о форме Кришны, затем о Его атрибутах, а потом об играх, как утверждается в Чатух-шлоки “Бхагаватам”, начиная с (2.9.33):

ахам эвасам эвагре

нанйад йат сад-асат парам

пашчад ахам йад этач ча

йо ‘вашишйета со ‘смй ахам (28)

О Брахма, это Я, Личность Бога, существовал до начала творения, когда не было ничего, кроме Меня. Не было тогда и материальной природы, причины творения. Все, что ты видишь теперь - это тоже Я, Личность Бога, и то, что останется после уничтожения - это тоже буду Я, Личность Бога.

Шри Кришна, олицетворение трансцендентной истины - вечный и всегда существующий. Все другие проявления, духовные и материальные, являются результатом Его разнообразных потенций. Господь Кришна, который подобен трансцендентному солнцу, остается вечной истиной после вселенского разрушения. Это основа философии ачинтйа-бхедабхеда-таттва.

Знание о форме майа-шакти и джива-шакти содержится в “Шримад Бхагаватам” (2.9.34):

рите ‘ртхам йат пратийета

на пратийета чатмани

тад видйад атмано майам

йатхабхасо йатха тамах (29)

О Брахма, все, что кажется обладающим какой-то ценностью, но при этом не связано со Мной, нереально. Знай же, что это - Моя иллюзорная энергия, отблеск света во тьме.

Энергия Кришны, известная как майа-шакти, одновременно едина и отлична от Кришны. Майа-шакти появляется из внутренней энергии (чит-шакти), но при этом отлична от нее. Майа-шакти, тень внутренней энергии, действует через три гуны материальной природы, которые являются причиной этого материального мира. В материальном мире невежественные живые существа порабощены преходящей деятельностью.

Хотя духовная душа и этот материальный мир одновременно едины с Кришной и отличны от Него, тем не менее Кришна в Своей вечной форме существует отдельно. В “Шримад Бхагаватам” (2.9.35) утверждается:

йатха маханти бхутани

бхутешуччавачешв ану

правиштанй аправиштани

татха тешу на тешв ахам (30)

О Брахма, знай же, что элементы вселенной входят в космос и в то же время не входят в космос. Подобно этому, Сам Я существую внутри всего сотворенного, и в то же самое время Я нахожусь вне всего.

Знание о форме имени Кришны дается в “Бхакти-расамрита-синдху”:

нама чинтаманих кришнаш

чаитанйа-раса-виграхах

пурнах шуддхо нитйа-мукто

‘бхиннатван нама-наминох (31)

Святое имя Кришны исполнено трансцендентного блаженства. Оно одаривает всеми духовными благословениями, поскольку оно - Сам Кришна, источник всего наслаждения. Имя Кришны совершенно, и оно является формой всех трансцендентных вкусов. Оно не является материальным именем, подвластным каким бы то ни было условиям, и оно не менее могущественно, чем Сам Кришна. Поскольку имя Кришны не подвержено осквернению материальными качествами и даже речи быть не может о том, чтобы оно было окутано майей, имя Кришны всегда свободно и духовно; оно никогда не обуславливается законами материальной природы. Причина этого в том, что имя Кришны и Сам Кришна тождественны друг другу.

В “Бхакти-расамрита-синдху” далее говорится:

атах шри-кришна-намади

на бхавед грахйам индрийаих

севонмукхе хи джихвадау

свайам эва спхуратй адах (32)

Поскольку имя Кришны, Его качества, игры и т.д. находятся на абсолютном уровне, материальные чувства не могут воспринять их. Когда обусловленная душа пробуждает свое сознание Кришны и занимается служением, используя свой язык для того, чтобы повторять святое имя Господа и вкушать остатки пищи Господа, язык очищается, и человек постепенно приходит к пониманию того, кем Кришна является на самом деле.

Как говорится в “Шримад Бхагаватам” (11.21.2), человек должен повторять святое имя в соответствии со своей квалификацией.

све све ’дхикаре йа ништха

са гунах парикиртитах

випарйайас ту дошах сйад

убхайор эша нишчайах (33)

Устойчивость в собственном положении провозглашается истинным благочестием, в то время как отклонение от своего положения считается отсутствием благочестия. Таковы эти два определения.

Качества, необходимые для повторения святого имени, приводятся в “Шримад Бхагаватам” (11.20.27-28):

джата-шраддхо мат-катхасу

нирвиннах сарва-кармасу

веда духкхатмакан каман

паритйаге ‘пй анишварах

тато бхаджета мам притах

шраддхалур дридха-нишчайах

джушаманаш ча тан каман

духкходаркамш ча гархайан (34)

Пробудив веру в повествования о Моей славе, испытывая отвращение ко всей материальной деятельности, зная, что удовлетворение чувств ведет к страданию, но все же будучи не способным отречься от всего чувственного наслаждения, Мой преданный остается счастливым и поклоняется Мне с великой верой и убежденностью. Хотя иногда Мой преданный занят наслаждением чувств, он знает, что такая деятельность ведет к печальному результату, и он искренне раскаивается.

Человеку следует пытаться достичь шести качеств, благоприятных для совершения бхаджаны. Эти качества приводятся в “Упадешамрите” (3):

утсахан нишчайад дхаирйат

тат-тат-карма-правартанат

санга-тйагат сато вриттех

шадбхир бхактих прасидхйати (35)

Есть шесть принципов, благоприятных для совершения чистого преданного служения: (1) быть полным энтузиазма, (2) действовать с решимостью, (3) быть терпеливым, (4) действовать в соответствии с регулирующими принципами (такими, как шраванам киртанам вишнох смаранам - слушание, повторение и памятование о Кришне), (5) отвергать общество непреданных и (6) следовать по стопам предыдущий ачарйев. Эти шесть принципов несомненно гарантируют полный успех чистого преданного служения.

Человек должен стремиться к общению с чистыми преданными. В “Шримад Бхагаватам” (3.25.25) говорится:

сатам прасанган мама вирйа-самвидо

бхаванти хрит-карна-расайанах катхах

тадж-джошанад ашв апаварга-вартмани

шраддха ратир бхактир анукрамишйати (36)

Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных очень приятно и приносит удовлетворение слуху и сердцу. Культивируя это знание, человек постепенно продвигается на пути освобождения, и после того, как он обретает освобождение, его влечение становится устойчивым. Затем он постепенно обретает шраддху (привязанность), рати (бхаву) и бхакти (према-бхакти).

О том, как общаться с преданными, упоминается в “Упадешамрите” (5):

кришнети йасйа гири там манасадрийета

дикшасти чет пранатибхиш ча бхаджантам ишам

шушрушайа бхаджана-вигйам ананйам анйа-

ниндади-шунйа-хридам ипсита-санга-лабдхйа (37)

Следует мысленно оказывать почтение преданному, который повторяет святое имя Господа Кришны. Преданному, получившему духовное посвящение (дикшу) и занимающемуся поклонением Божеству, следует смиренно кланяться. Человеку следует общаться и с полной верой служить чистому преданному, который продвинулся в неуклонном преданном служении и сердце которого полностью лишено склонности критиковать других.

Такой чистый преданный смотрит на каждого, как на вечного слугу Кришны.

Человеку следует вести жизнь в духе йукта-ваирагйи и повторять святое имя. В “Бхакти-расамрита-синдху” говорится:

анасактасйа вишайан

йатхархам упайунджатах

нирбандхах кришна-самбандхе

йуктам ваирагйам учйате (38)

Когда человек ни к чему не привязан, но в то же время принимает все, что имеет связь с Кришной, он находится в правильном положении свободы от чувства собственности.

Далее в “Шримад Бхагаватам” (7.11.32) говорится:

вриттйа сва-бхава-критайа

вартаманах сва-карма-крит

хитва сва-бхава-джам карма

шанаир ниргунатам ийат (39)

Если человек выполняет предписанные обязанности в соответствии со своим положением в гунах природы и постепенно отказывается от такой деятельности, он достигает стадии нишкама.

Человеку следует жить свободным от греха и принять прибежище святого имени.

Это искусство жизни упоминается в “Шримад Бхагаватам” (11.7.39):

прана-вриттйаива сантушйен

мунир наивендрийа-прийаих

гйанам йатха на нашйета

навакирйета ван-манах (40)

Ученый мудрец должен черпать удовлетворение в простом поддержании своего существования и не должен искать удовлетворения в наслаждении материальных чувств. Другими словами, человеку следует заботиться о материальном теле таким образом, чтобы его высшее знание не было разрушено, а его речь и ум не отклонялись от самоосознания.

Человеку следует жить таким образом, чтобы он мог избегать бесполезных занятий. Таким образом, он должен оставить склонность к материальному чувственному наслаждению. Человеку следует поддерживать себя таким образом, чтобы его язык и ум не отклонялись от йукта-ваирагйи.

Особенно человек должен быть внимателен в своем общении. В “Хари-бхакти-судходайе” (2.13) приводится такой довод:

йасйа йат сангатих пумсо

маниват сйат са тад гунах

свакуларддхйаи тато дхиман

свайутханй эва самшрайет (41)

Как в хрустале отражаются качества близлежащих объектов, так же человек перенимает качества личности, с которой он общается. Поэтому мудрый человек должен принять прибежище более продвинутых садху, которые нежны в отношениях и обладают тем же темпераментом.

Человеку следует тщательно следовать пути махаджан, как это описывается в “Сканда Пуране”:

са мригйах шрейасам хетух

пантхах сантапаварджитах

анавапта-шрамам пурве

йена сантах пратастхире (42)

Человек должен строго следовать легкому пути, который проложили предшествующие махаджаны. Этот путь дарит великое благословение и лишен всех несчастий.

Путь, данный в Ведах, является истинным путем бхакти. В “Брахма-йамале” утверждается:

шрути-смрити-пуранади

панчаратра-видхим вина

аикантики харер бхактир

утпатайаива калпйате (43)

Преданное служение, которое игнорирует авторитетные Ведические писания, такие как Упанишады, Пураны, Нарада-панчаратра и т.д., является всего лишь ненужным беспокойством в обществе.

Человек может легко прогрессировать, приняв путь, данный махаджанами. Тот, кто действует в соответствии со своими собственными идеями, встретит беспокойство и крах. Если человек не прилагает усилий, чтобы освободится от анартх, его постигнет неудача, и он не сможет получить милость святого имени. Не получив милость имени, человек окажется неспособным устранить свои анартхи, несмотря на многократные попытки. Но, если он искренне молит лотосные стопы имени, то анартхи исчезнут за несколько дней. Избавившись от анартх, человек должен полностью погрузиться в слушание и повторение, приняв полное прибежище святого имени.

Усилия человека, занимающегося неуклонной бхаджаной, описываются в “Хари-бхакти-виласе”:

эвам экантинам прайах

киртанам смаранам прабхох

курватах парама-притйа

критйаманйан на рочйате

бхавена кеначит прештха

шри-муртер ангхри севане

сйадиччхаишам сва-мантрена

сва-расенаива тад видхих

вихитешв эва нитйешу

правартанте свайам хи те

сарва-тйагепй ахейайах

сарванартха-бхуваш ча те

курйух пратиштха-виштхайах

йатнам аспаршане варам

прабхате чардхарате ча

мадхйахне дивасакшайе

киртайанти харим йе ваи

на тешам анйа-садханам (44)

Преданные, чьи умы сосредоточены на слушании и воспевании славы Кришны с чистой любовью, не имеют вкуса к другой деятельности. Служа

своим возлюбленным Божествам при помощи дикша мантр, преданные возбуждают в себе вкус к сварасикибхаджане (поклонению в соответствии со своей определенной расой). Деятельность такого рагануга бхакты берет начало в его спонтанной преданности Кришне. Тем не менее, его действия никогда не противоречат предписаниям шастр.

Даже если человек может оставить все материальные желания, от желания славы очень трудно отказаться. Это желание славы, которое сравнивается с испражнениями, является коренной причиной всех анартх. Поэтому человек должен тщательно избегать соприкосновения с этими испражнениями в форме желания славы.

Рано утром, на рассвете, среди дня и среди ночи, тот, кто оставил свои анартхи и занимается слушанием и повторением, легко обретает милость Господа Кришны. Те, кто воспевают святое имя с полной верой в обществе преданных, освобождаются от анартх и достигают стадии ништхи.

Песня по «Шри Шикшаштаке» Шрилы Бхактивинода Тхакура

1

тунху дойā-сāгара тāрайите прāнī

нāма анека туā ш́икхāоли āни

2

сакала ш́акати деи нāме тохāрā

грахане рāкхила нāхи кāла-вичāра

3

ш́ри-нāма-чинтāмани тохāри самāнā

виш́ве билāоли карунā-нидāнā

4

туā дойā аичхана парама удāрā

атиш́ой манда нāтха! бхāга хāмāрā

5

нāхи джанамало нāме анурāга мора

бхактивинода-читта дукхе вибхора

1. О Господь, Ты океан милости. Ты дал этому миру бесчисленное количество Своих Святых Имён и научил падшие живые существа ради их же спасения воспевать эти Имена.

2. Ты вложил все Свои энергии в Свои Святые Имена и не ограничил Их повторение ни местом, ни временем, ни другими условиями.

3. Твоё Божественное Святое Имя неотлично от Тебя. Оно подобно философскому камню. Ты распространил Своё Святое Имя по всей вселенной — милость Твоя не знает границ.

4. О Господь! Твоя милость высшей степени великодушна, неизмерима, но я так неудачлив.

5. Я никогда не ощущал влечения к Святому Имени, потому сердце Бхактивинода переполнено печалью.

«Чаитанйа Чаритамрита»

Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами

(Антья – лила 20.17-19)

анека-локера ва̄нчха̄-анека-прака̄ра

крипа̄те карила анека-на̄мера прача̄ра

У людей множество желаний чувственных наслаждений. По Своей беспричинной милости Ты распространил Себя во множестве Святых Имён.

кха̄ите шуите йатха̄ татха̄ на̄ма лайа

деш́а-ка̄ла-нийама на̄хи, сарва-сиддхи хайа

Независимо от времени и места тот, кто воспевает Святые Имена — даже во сне или во время еды, — обретает все совершенства.

сарва-ш́акти на̄ме дила карийа̄ вибха̄га

а̄ма̄ра дурдаива, на̄ме на̄хи анура̄га

Ты вложил все Свои энергии в Святые Имена, но я так неудачлив, что не чувствую влечения воспевать хотя бы одно из Них.

Памятование игр Кришны:

Помни вечные утренние игры Кришны, и постепенно ты обретешь бхаву. В "Говинда-лиламрите" (2.1) говорится:

ра̄дха̄м-сна̄та вибхӯшитам враджапайа̄хута̄м сакхӣбхих праге

тад-гехе вихита̄нна-па̄ка рачана̄м кр̣шна̄ваш́еша̄ш́ана̄м

кр̣шнам буддхам ава̄пта-дхену-саданам нирвйӯдха-го-доханам

сусна̄там крита-бходжанам саха-чараис та̄ш ча̄тха та̄ш ча̄ш́райе

Я принимаю прибежище у Шримати Радхарани. Закончив омовение и украшение тела Радхики, Её подруги от имени матери Яшоды зовут Её, чтобы Она приготовила изысканные блюда и напитки для Кришны. Позднее Радхика вкусит остатки обеда Кришны. Потом Она поменяет Свой наряд специально для встречи с Кришной. Я принимаю прибежище у Шри Кришны. Проснувшись рано утром в Своей постели, Он идёт доить коров. Затем, как обычно, возвращается домой и, приняв омовение, вкушает обед вместе со Своими друзьями-гопами.

Вспоминай эту игру утром и, преисполнившись любви, воспевай святое имя в обществе преданных. Тогда за короткое время пробудится бхава (трансцендентные эмоции).

Так заканчивается Двитийа-йама Садхана "Шри Бхаджана-рахасйи".

Пратах-калийа-Бхаджан (раннее утро, после рассвета – (05:46 - 08:10)

рāдхā снāта-вибхӯшита, ш́ри йаш́ода самāхута

сакхӣ-санге тад гр̣хе-гамана

татхā пāка-вирачана, ш́ри кр̣шнāваш́ешāш́ана

мадхйе-мадхйе дунхāра милана

кр̣шна нӣдрā парихари, гоштхе го-дохана кари,

снāнāш́ана сахачара санге

эи лӣлā чинтā кара, нāма-преме гарагара,

прāте бхакта-джана-санге-ранге

эи лӣлā чинта āра кара санкӣртана

ачире пāибе туми бхāва-уддӣпана

3-й стих «Шикшаштаки» –

Ступень Бхаджана – Ништха (Постояноство в Бхаджане)

(08:10 - 10:34)

3

тринад апи суничена

тарор ива сахишнуна

аманина манадена

киртанийах сада харих

Следует воспевать святое имя Господа в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, лежащей на улице. Нужно стать терпеливее дерева, освободиться от чувства ложного престижа и быть готовым оказать почтение другим. В таком состоянии ума можно воспевать святое имя Господа постоянно.

3/ Тритийа-йама Садхана Предполуденная Бхаджана

Ништха-бхаджана (Бхаджана с твердой верой)

Процесс совершения нама-киртана и необходимая для этого квалификация описаны в “Шикшаштаке” (3):

тринāд апи сунӯчена тарор апи сахишнунā

амāнинā мāнадена кӣртнӣйах садā харих

Тот, кто считает себя ниже травы, кто более терпелив, чем дерево, и кто не ожидает почтения к себе, но всегда готов оказать почтение другим, с легкостью может повторять святое имя Господа постоянно.

О Сварупа Дамодара и Рамананда Райа, услышьте от Меня наставления о том, как человек должен повторять Харе Кришна маха-мантру, чтобы легко пробудить в себе дремлющую любовь к Кришне. Человек, находящийся на очень возвышенном уровне, тем не менее, считает себя ниже травы, лежащей на земле, и, подобно дереву, терпит все двумя способами. Когда дерево рубят, оно не протестует, и даже когда оно засыхает, оно не просит ни у кого воды. Дерево раздает всем и каждому свои цветы, плоды и все, чем обладает. Оно терпит палящий зной и потоки дождя и, тем не менее, дает прибежище другим. Хотя Ваишнава является наиболее возвышенной личностью, он лишен гордости и оказывает свое почтение каждому, зная,

что каждый является местом, где пребывает Кришна.

В соответствии с “Ваишнава-тантрой” есть шесть признаков предания:

анукулйасйа санкалпах

пратикулйасйа варджанам

ракшишйатити вишвасо

гоптритве варанам татха

атма-никшепа-карпанйе

шад-видха шаранагатих (2)

Шесть разделов предания таковы: принятие всего благоприятного для преданного служения, отвержение неблагоприятных вещей, убежденность в том, что Кришна даст защиту, принятие Господа как своего хранителя или господина, полное предание и смирение.

“Мукунда-мала-стотра” (37) говорит, что сначала человек должен оставить отождествление себя с материальным телом:

идам шарирам шата-сандхи-джарджарам

пататй авашйам паринам-апешалам

ким аушадхам приччхаси мудха дурмате

нирамайам кришна-расайанам пиба (3)

Человеку следует оставить ложное отождествление себя с материальным телом, сделанным из пяти материальных элементов и состоящим из сотен составных частей, подверженных износу. Однажды это тело упадет замертво и, в конечном итоге, обратится в пепел или испражнения насекомых. В этот момент каждый увидит, что тело отвратительно, поэтому неблагоразумно иметь привязанность к этому телу. О ум, выслушай мои правдивые слова! Могущественное лекарство для излечения этой материальной болезни - это постоянно пить нектар имени Кришны.

Человек должен стать терпеливым, как дерево, и сострадательным ко всем живым существам. Господь Брахма говорит в “Шримад Бхагаватам” (3.9.12):

натипрасидати татхопачитопачараир

арадхитах сура-ганаир хриди баддха-камаих

йат сарва-бхута-дайайасад-алабхйайаико

нана-джанешв авахитах сухрид антар-атма (4)

Мой Господь, Ты не слишком удовлетворяешься поклонением полубогов, которые устраивают Тебе очень пышное поклонение со всевозможной утварью, но при этом полны материальных устремлений. Ты пребываешь в сердце каждого в образе Сверхдуши, чтобы показать Свою беспричинную милость. Ты являешься вечным доброжелателем, но Ты недоступен для непреданного.

Такой поступок, как выражение почтения преданным, прославляется следующими словами из “Мукунда-мала-стотры”(35):

шринван сато бхагавато гуна-киртанани

дехе на йасйа пулакодгама-рома-раджих

нотпадйате найанайор вималамбу-мала

дхик тасйа дживитам ахо пурушадхамасйа (5)

Если человек слушает о славе имени, формы и качеств Кришны из уст преданного, и если даже при этом его волосы не встают дыбом, и слезы экстаза не текут из его глаз, тогда какой прок в поддержании такой жизни?

Знание о славе Кришны дается в “Мукунда-мала-стотре” (43):

кришно ракшати но джагат-трайа-гурух кришно хи вишвамбхарах

кришнад эва самуттхитам джагад идам кришне лайамгаччхати

кришне тиштхати вишвам этад акхилам кришнасйа даса вайам

кришненакхила сад-гатир-витарита кришнайа тасмаи намах (6)

Пусть духовный учитель трех миров, Шри Кришна, защитит всех нас. Кришна также известен как Вишвамбхара, поскольку Он поддерживает этот мир после того, как Сам создает его, и в должный срок разрушает его. Все творение пребывает в Кришне, и поэтому все мы являемся Его слугами. Богатства мира распределяются Им. Так давайте же с полной верой предложим наши поклоны Шри Кришне, который дарует человеку конечную цель.

Ты родился с той целью, чтобы совершать преданное служение Кришне. На самом деле, в этом мире все, что отлично от преданного служения Кришне, является ложным.

Стремление к Кришна-бхакти описывается в “Мукунда-мала-стотре” (33):

кришна твадийа-пада-панкаджа-панджарантам

адйаива вишату ме манаса-раджа-хамсах

прана-прайана-самайе капха-вата-питтаих

кантхавародхана-видхау смаранам кутас те (7)

Мой Господь Кришна, я молю о том, чтобы лебедь моего ума мог немедленно погрузиться в стебли лотосных стоп Твоей Светлости и запутаться в их сетях; в противном случае, в момент моего последнего вздоха, когда мое горло будет сдавлено кашлем, как я смогу думать о Тебе?

В таком состоянии Твое святое имя не проявится на моем языке. Если я оставлю тело, так и не вспомнив о Тебе, как Я достигну Тебя?

Человеку следует практиковать смирение, как это описано в “Стотра-ратне”:

на дхарма-ништхо ‘сми на чатма-веди

на бхактимамс твач-чаранаравинде

акинчано ‘нанйа-гатих шаранйа

тват-пада-мулам шаранам прападйе (8)

О Хари! У меня нет веры в религиозные принципы, и у меня нет знания о душе. Более того, я не имею преданности Твоим лотосным стопам. Я - полный бедняк, негодяй, не имеющий цели жизни. Таким образом, я всегда обманываю себя. Ты, однако, являешься спасителем падших, а я - незначительная падшая душа. Поэтому Ты - единственная цель моей жизни. Достигнув Твоих лотосных стоп, я принимаю у Тебя прибежище, поскольку Ты - мой вечный Господь, а я - Твой слуга.

на нindитам карма тад асти локе

сахасрашо йан на майа вйадхайи

со ‘хам випакавасаре мукунда

крандами сампратй агатис тавагре (9)

Нет такого греха в этом мире, которого бы я не совершал тысячи и тысячи раз. Сейчас результаты этих греховных действий начинают приносить плоды, и они взбивают меня в этом материальном океане, как в маслобойке. О Мукунда! Не видя другого выхода, я снова и снова взываю к Тебе. Накажи меня так, как Ты сочтешь нужным, поскольку Ты посылаешь наказания, и Ты - мой Господь.

нимадждјато ‘нанта-бхаварнаванташ

чирайа ме кулам иваси лабдхах

твайапи лабдхам бхагаванн иданим

ануттамам патрам идам дайайах (10)

О Ананта! О Хари! С незапамятных времен я тону в этом материальном океане. Я плавал и плавал, но не нашел конца этому огромному и бездонному материальному океану. Когда я тонул, я закричал в отчаянии: “Помогите! Кто-нибудь, спасите меня!” В этот момент пришел Ты, и, когда я понял, что Твои лотосные стопы являются берегом этого океана, семя надежды проросло в моем сердце. О Хари, Ты самый сострадательный! Несомненно, Ты найдешь во мне самого подходящего получателя Твоей

милости.

бхавантам эванучаран нирантарах

прашанта-нихшеша-мано-ратхантарах

кадахам аикантика-нитйа-кинкарах

прахаршайишйами санатха-дживитам (11)

Постоянно служа Тебе, человек освобождается от всех материальных желаний и полностью умиротворяется. Когда же меня займут в качестве Твоего вечного слуги, и я наполнюсь радостью от того, что имею такого достойного хозяина?

О Хари, злонамеренный и не видящий другого убежища, я принимаю прибежище Твоих лотосных стоп. Теперь я узнал, что мой Господь - это Ты. Ты - Господь вселенной, а я - Твой вечный слуга. Когда же придет тот день, когда я осознаю себя как Твоего вечного слугу? Когда же мои материальные желания полностью разрушатся до такой степени, что я буду спонтанно служить Тебе для Твоего удовольствия?

апарадха-сахасра-бхаджанам

патитам бхима-бхаварнаводаре

агатим шаранагатам харе

крипайа кевалам атмасат-куру (12)

О Хари! Я - оскорбитель, и поэтому я всегда подлежу наказанию. Во мне присутствуют все плохие качества, и я виновен в совершении тысяч и тысяч оскорблений. Я тону в этом ужасном, бурлящем океане материального существования. Я заблудился и желаю отыскать верный путь. О Хари, из страха я принял прибежище Твоих лотосных стоп. Пожалуйста, прими меня как Свою собственность. О Господь, Ты дал обет, что непременно освободишь из материального рабства любого, кто принял у Тебя прибежище.

на мриша парамартхам эва ме

шрину вигйапанам экам агратах

йади ме на дайишйасе тада

дайанийас тава натха дурлабхах (13)

О Хари! Позволь мне смиренно высказать одну просьбу. Будь милостив и снисходительно выслушай мои слова. Это не бессмысленная просьба, она очень сокровенна и исходит из моего сердца. Я - никуда не годный, а Ты - самый милостивый. Поэтому из всех личностей Ты больше всех способен одарить милостью. Поскольку Ты проливаешь Свою милость на самых падших, я подходящий кандидат для получения Твоей милости. Если Ты не обратишь на меня внимание, то будет очень и очень трудно найти более подходящего кандидата для Твоей милости.

Смирение, свободное от желания почести, описывается в следующем стихе из “Стотра-ратны”:

амарйадах кшудраш чала матир асуйа-прасава-бхух

критагхно дурмани смара-пара-вашо ванчана-парах

нришамсах папиштхах катхам ахам ито духкха-джаладхер

апарад уттирнас тава паричарейам чаранайох (14)

Я всегда нарушаю предписания Вед. Я - деградировавший, с неустойчивым умом, всегда завистливый, неблагодарный, гордый и греховный. Я подвластен вожделению и всегда занят тем, что обманываю других. Как в таком состоянии я пересеку этот океан материального страдания и займусь служением Твоим лотосным стопам?

Почтение к преданным описывается в “Стотра-ратне”:

тава дасйа-сукхаика-сангинам

бхаванешв аств апи кита-джанма ме

итаравасатхешу ма сма бхуд

апи ме джанма чатур-мукхатмана (15)

Совершая действия в соответствии с Ведическими предписаниями, живые существа снова и снова рождаются в этом материальном мире. Подобно этому я тоже могу снова принять рождение в соответствии с моими прошлыми действиями или по Твоей воле. О Пурушоттама, милостиво выслушай мою просьбу! Я молюсь о том, что если мне вновь суждено родиться, пусть я появлюсь на свет в доме Твоего слуги, хотя бы даже червем, и я буду удовлетворен в сердце. Я не хочу рождаться в доме того, кто нерасположен к Тебе, даже если он обладает богатствами Господа Брахмы. Со сложенными руками я предлагаю Тебе эту смиренную молитву.

Смирение в самозабвенном предании также описывается в “Стотра-ратне”:

вапур-адишу йо ‘пи ко ‘пи ва

гунато ‘сани йатха-татха-видхах

тад ахам тава пада-падмайор

ахам адйаива майа самарпитах (16)

В этом мире есть различные типы тел, такие как тела мужчины и женщины, и есть четыре различные варны и четыре ашрама, разделенные в соответствии с тремя гунами природы: благостью, страстью и невежеством. Таким образом, есть бесчисленное разнообразие тел. О Господь моей жизни! Не имеет значения, в каком теле и в каких условиях я должен обитать, поскольку теперь я предаюсь Твоим лотосным стопам. Теперь у меня нет ничего, что я считал бы своим.

Искреннее смирение описывается в “Кришна-карнамрите” (30):

нибаддха-мурддханджалир эша йаче

нирандхра-даинйоннати-мукта-кантхам

дайа-нидхе дева бхават катакшам

дакшинйалешена сакрин нишинча (17)

Со сложенными руками этот негодяй плачет и без колебаний искренне возносит Тебе свои молитвы. Рыдающим голосом я молю: “О милостивый Господь, пожалуйста, будь добр ко мне! Лишь один раз брось на меня Свой милостивый взгляд и так спаси мою жизнь.”

Постепенно человек может совершать киртан, приняв прибежище супружеской расы. Следующее утверждение содержится в “Кришна-карнамрите” (29):

майи прасадам мадхураих катакшаир

вамши-нинадданучараир-видхехи

твайи прасанне ким иха параир нас

твайапрасанне ким иха параир нах (18)

О Господь, милостиво пролей на меня Свою милость в форме Твоего быстрого взгляда, сопровождаемого сладким звуком Твоей флейты. Когда Ты доволен мной, не имеет значения, довольны ли мной другие. Но когда Ты недоволен мной, то если даже другие мной удовлетворены, какое в этом благо для меня?

Таким образом, совершая киртан с твердой верой, человек очень скоро достигает стадии ручи (трансцендентного вкуса), а затем он постепенно обретает прему.

Песня по «Шри Шикшаштаке» Шрилы Бхактивинода Тхакура

1

ш́ри-кр̣шна-киртане джади ма̄наса тоха̄ра

парама джатане тāхи лабха адхикāра

2

тринāдхика хина дина акинчана чхāра

āпане мāноби садā чхāди’ аханкāра

3

вр̣кша-сама кхамā-гуна кароби сāдхана

прати-химсā тйаджи’ анйе кароби пāлана

4

дживана-нирвāхе āнэ удвега нā дибе

пара-упакāре ниджа-сукха пāсарибе

5

хоилео сарва-гуне гуни махāшаиа

пратиштхāшā чхāди коро амани хридойа

6

кр̣шна-адхиштхāна сарва-дживе джāни’ садā

кароби саммāна сабе āдоре сарвадā

7

доинйа дойа̄ анйе ма̄на пратиштха̄-варджджана

ча̄ри гуне гунӣ хои’ короха киртана

8

бхакативинода ка̄нди’ боле прабху-па̄йа

хено адхика̄ра кабе дибе хе а̄ма̄йа

1. Если твой ум всегда поглощен воспеванием славы Господа Кришны, то благодаря методу шри-кришна-киртаны ты обретешь трансцендентные качества.

2. Ты должен отбросить всю ложную гордость и всегда считать себя бесполезным, жалким, низким и более смиренным, чем травинка.

3. Ты должен стать терпеливым, подобно дереву, и, оставив насилие по отношению к другим живым существам, ты должен защищать и поддерживать их.

4. Ты никому не должен причинять беспокойства, но должен приносить добро людям, забыв о своем собственном счастье.

5. Когда человек становится таким образом великой душой, ему следует полностью отказаться от желания славы и почета, сделав свое сердце смиренным.

6. Понимая, что Господь Кришна пребывает в каждом живом существе, человек должен с огромным уважением постоянно выражать свое почтение каждому.

7. Обретя эти четыре качества, то есть будучи смиренным, милосердным, оказывая почтение каждому и отказавшись от желания престижа, человек становится добродетельным.

8. Рыдая, Бхактивинода предлагает свои молитвы лотосным стопам Господа: “О Господь, когда же Ты дашь мне возможность обрести эти качества?”

«Чаитанйа Чаритамрита»

Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами

(Антья – лила 20.22-26)

уттама ханā āпанāке мāне тринāдхама

дуи-пракāре сахишнутā каре вр̣кша-сама

Воспевающий Святое Имя очень возвышен, хотя считает себя ничтожнее травинки и, подобно дереву, терпит всё.

вр̣кша йена кāтилеха кичху нā болайа

ш́укāнā маилеха кāре пани нā мāгайа

Когда рубят дерево, оно не сопротивляется и, даже умирая от жажды, никого не просит напоить его.

йеи йе мāгайе тāре дейа āпана-дхана

гхарма-вришти сахе āнера карайе ракшана

Всё, что имеет — плоды, цветы, — раздаёт оно всем и каждому. В палящей жаре и под проливным дождём дерево всем дает приют.

уттама ханā ваишнава хабе нирабхимāна

дживе саммāна дибе джани «кр̣шна»-адхиштхāна

И хотя вайшнав — самая возвышенная личность, он лишён гордости и оказывает почтение каждому, зная, что в сердце каждого — Кришна.

эи-мата ханā йеи кришна-нāма лайа

ш́ри-кр̣шна-чаране тāнра према упаджайа

Такой человек обязательно пробудит в себе дремлющую любовь к лотосным стопам Шри Кришны, воспевая Его Имена.

Памятование игр Кришны:

Воспевая, человек должен помнить игру пурвахна (предполуденную игру). Следующее описание дается в “Говинда-лиламрите”:

пӯрвāхне дхену-митраир випинам анусрṭам гоштха-локāнуйāтам

кр̣шнам рāдхāпти-лолам тад абхисрти-кр̣те прāпта-тат-кунда-тӣрам

рāдхāм чāлокйа кр̣шнам крита-гриха-гаманāм āрйайāркāрчанāйаи

диштāм кр̣шна-правр̣ттйаи прахита-ниджа-сакхи вартма-нетрāм смарāми

Я вспоминаю Шри Кришну, который в начале дня отправляется в лес, сопровождаемый мальчиками-пастушками и коровами. Нанда Махараджа, Йашода и другие Враджаваси также идут за ними. Страстно желая встретиться с Радхарани, Кришна оставляет мальчиков-пастушков и коров позади и приходит на берега Радха-кунды.

Я также вспоминаю Шримати Радхарани, возвращающуюся к Себе домой из Нанда-грама после того, как Она поймала взгляд Кришны, являющийся

сигналом, указывающим на их будущую встречу. Ее свекровь Джатила приказывает Ей поклоняться богу солнца. Радхарани с нетерпением бросает Свой взгляд на тропинку, по которой Ее сакхи должны вернуться с известием о том, где находится Кришна.

Так заканчивается Тритийа-йама Садхана “Шри Бхаджана-рахасйи”.

Пурванна-калийа-Бхаджан (позднее утро – (08:10 - 10:34)

дхену сахачара санге кр̣шна ване йāйа ранге

гоштха-джана ануврата хари

рāдхā-санга-лобхе пунах, рāдха-кунда-тата-вана

йāйа дхену сангӣ парихари

кр̣шнера ингита пāнā, рāдхā ниджа грихе йāнā̃

джатилāджнā̃ лайа сӯрйарчане

гупте кр̣шнā-патха лакхи, катакшане āисе сакхи

вйāкулитā рāдхā смари мане

4-й стих «Шикшаштаки» – Уровень Бхаджана – Ручи (Вкус к Бхаджану)

(10:34 - 15:36)

4

на дханам на джанам на сундарим

кавитам ва джагадиша камайе

мама джанмани джанманишваре

бхаватад бхактир ахаитуки твайи

О Всемогущий Господь, я не хочу копить богатства, мне не нужно ни прекрасных женщин, ни последователей. Я хочу только одного – беспричинного преданного служения Тебе, жизнь за жизнью.

4/ Чатуртха-йама Садхана Полуденная бхаджана

Ручи-бхаджана (Вкус к бхаджане)

Тот, кто повторяет святые имена, не имеет другого желания, кроме желания беспримесной преданности Кришне. Это подтверждается в “Шикшаштаке” (4) следующим образом:

на дханам на джанам на сундарим

кавитам ва джагад-иша камайе

мама джанмани джанманишваре

бхаватад бхактир ахаитуки твайи (1)

О Господь вселенной, я не желаю материального богатства, материалистичных последователей, прекрасной жены или кармической деятельности, описанных цветистым языком. Все, чего я хочу, это бескорыстного преданного служения Тебе жизнь за жизнью.

Дом и домашняя утварь, ученики, богатство в виде животных и зерна, жена, дети, слуги, служанки, родственники, действия ради их плодов, описанные цветистыми словами, и прекрасные женщины - все это считается важным в материальном мире. Однако, я не имею желания приобретать эти вещи. О Кришна, я стремлюсь лишь к Твоей милости в форме чистой преданности Тебе. Естественный признак любви состоит в том, что преданный, обладающий любовью к Богу думает: “У меня нет ни капли любви к Кришне.”

В соответствии со “Шримад Бхагаватам” (3.9.6) материальное богатство является препятствием на пути преданности:

тавад бхайам дравина-деха-сухрин-нимиттам

шоках сприха парибхаво випулаш ча лобхах

таван маметй асад-аваграха арти-мулам

йаван на те ‘нгхрим абхайам правринита локах (2)

О мой Господь, люди этого мира, охваченные житейскими заботами и страстными желаниями, пребывают в постоянном страхе. Они все время пытаются защитить богатство, тело и друзей; они исполнены скорби и противозаконных желаний; движимые алчностью, они строят всю свою деятельность на временных концепциях “мне” и “мое”. До тех пор, пока они не примут прибежище Твоих надежных лотосных стоп, их будут терзать эти тревоги и беспокойства.

Кришна - это Господин всех господ. Поклонением Ему одновременно совершается поклонение всем полубогам. В “Шримад Бхагаватам” утверждается (4.31.14):

йатха тарор-мула-нишечанена

трипйанти тат-скандха-бхуджопашакхах

пранопахарач ча йатхендрийанам

татхаива сарвархaнам ачйутеджйа (3)

Как поливание водой корня дерева питает ствол, ветви и веточки, и как снабжение пищей желудка оживляет чувства и члены тела, точно так же простое поклонение Верховному Господу с помощью преданного служения автоматически удовлетворяет полубогов, являющихся частями Верховной Личности.

У беспримесных преданных нет другого занятия, кроме служения Кришне. В “Падма Пуране” говорится:

харир эва сада радхйах

сарва-девешварешварах

итаре брахма-рудрадйа

навагйейах кадачана (4)

Кришна, или Хари, является господином всех полубогов, и поэтому Он всегда является объектом поклонения. Но это не означает, что человек не должен выказывать уважения полубогам, возглавляемым Брахмой и Шивой.

Человеку не следует под видом проповеди принимать неквалифицированных учеников просто для того, чтобы увеличить число своих последователей. В “Шримад Бхагаватам” (7.13.8) говорится:

на шишйан анубадхнита

грантхан наивабхйасед бахун

на вйакхйам упайунджита

нарамбхан арабхет квачит (5)

Саннйаси не должен прельщаться материальными выгодами и для этого собирать много учеников, и он не должен без необходимости читать много

книг (не посвященных преданному служению) или давать лекции с целью заработать себе на жизнь. Он никогда не должен без нужды прилагать усилия к увеличению материальных богатств.

Тот, кто имеет вкус к святому имени, не желает таких вещей.

В “Шримад Бхагаватам” (1.2.14) рекомендуется беспримесное, непрерывное преданное служение:

тасмад экена манаса

бхагаван сатватам патих

шротавйах киртитавйаш ча

дхйейах пуджйаш ча нитйада (6)

Поэтому человек должен, сосредоточив все свое внимание, постоянно слушать о Личности Бога, прославлять Его, помнить о Нем и поклоняться Ему, защитнику преданных.

С неуклонным вниманием занимайся слушанием и воспеванием имени, формы и качеств Кришны и в то же время пытайся разрушить свои анартхи. Тогда лиана преданности быстро принесет плоды.

В соответствии с “Падма Пураной” человека не должны беспокоить нехватка или потеря желанных объектов:

алабдхе ва винаште ва

бхакшйаччхадана-садхане

авиклава-матир бхутва

харим эва дхийа смарет (7)

Ум того, кто принял прибежище святого имени, не приходит в беспокойство, даже если нелегко добыть пищу или одежду, или если они были обретены, а затем утеряны. Оставляя все материальные привязанности, он принимает полное прибежище Говинды.

Процесс избавления от печали объясняется в “Падма Пуране”:

шокамаршадибхир бхаваир

акрантам йасйа манасам

катхам тасйа мукундасйа

спхурттих самбхавана бхавет (8)

Кришна не сможет проявиться в сердце того, кто полон гнева и гордости или скорбит о положении своей жены или сыновей.

Как утверждается в “Нарадийа Пуране”, следует принимать только те вещи, которые необходимы человеку для жизни в преданности:

йавата сйат сва-нирвахах

свикурйат тавад артхавит

адхикйе нйунатайанча

чйавате парамартхатах (9)

Если преданный принимает те вещи, которые необходимы для поддержания его жизни, это не означает, что он занимается удовлетворением чувств. Преданный не принимает ни слишком много, ни слишком мало, поскольку это препятствует его прогрессу в продвижении к его цели.

Признаки развития беспримесной преданности даются в “Шримад Бхагаватам” (11.2.42):

бхактих парешанубхаво виракттир

анйатра чаиша трика эка-калах

прападйаманасйа йатхашнатах сйус

туштих пуштих кшуд-апайо ‘ну-гхасам (10)

Преданность, непосредственное восприятие Верховного Господа и отрешенность от всех других вещей - эти три качества одновременно приходят к тому, кто принимает прибежище Верховной Личности Бога, также как удовлетворение, насыщение и утоление голода приходят одновременно и возрастают с каждым кусочком съеденной человеком пищи.

Прогрессируя на пути преданного служения, человек возносит молитвы, подобные молитвам Прахлады Махараджа в “Шримад Бхагаватам” (7.9.39):

наитан манас тава катхасу викунтха-натха

самприйате дурита-душтам асадху тиврам

каматурам харша-шока-бхайаишанартам

тасмин катхам тава гатим вимришами динах (11)

Мой дорогой Господь планет Ваикунтхи, где нет никаких беспокойств, мой ум чрезвычайно греховен и полон вожделения, испытывая иногда состояние так называемого счастья, а иногда пребывая в так называемом горе. Мой ум полон скорби и страха и все время ищет все больше и больше денег. Так он стал чрезвычайно оскверненным и никогда не находит удовлетворения в темах, связанных с Тобой. Поэтому я самый падший и несчастный. Как же я смогу обсуждать Твои деяния, находясь в таком плачевном положении?

О Кришна! Как мне обрести привязанность к рассказам о Тебе? И как мне медитировать на Твои игры?

В “Шримад Бхагаватам” (7.9.40) объясняется, как влечение живого существа к объектам чувств, таким как форма и вкус, полностью разрушается:

джихваикато ‘чйута викаршати мавитрипта

шишно ‘нйатас тваг-ударам шраванам куташчит

гхрано ‘нйаташ чапала-дрик ква ча карма-шактир

бахвйах сапатнйа ива геха-патим лунанти (12)

Мой дорогой Господь, о непогрешимый, мое положение в точности подобно положению человека, имеющего много жен, каждая из которых пытается по-своему привлечь его внимание. Например, язык привлекается к вкусным блюдам, гениталии - к сексу с прекрасными женщинами, а осязание - к контакту с мягкими вещами. Желудок, даже наполненный, все же хочет есть больше, а уши, не пытаясь слушать о Тебе, привлекаются, как правило, бесполезными беседами. Чувство обоняния влечет совсем в другую сторону, неугомонные глаза привлечены созерцанием чувственных удовольствий, а действующие чувства привлекаются еще чем-то. Таким образом, я несомненно запутался.

О сын Нанды, как в таком состоянии я смогу помнить о Твоих играх?

Преданный молится о том, чтобы достичь общества Враджаваси, как об этом говорит Господь Брахма в “Шримад Бхагаватам” (10.14.30):

тад асту ме натха са бхури-бхаго

бхаве ‘тра ванйатра ту ва тирашчам

йенахам эко ‘пи бхавадж-джананам

бхутва нишеве тава пада-паллавам (13)

Мой дорогой Господь, поэтому я молюсь о том, чтобы быть настолько удачливым, что в этой жизни, будучи Господом Брахмой, или в другой жизни, где бы я ни родился, я мог бы считаться одним из Твоих преданных. Я молюсь, что где бы я ни оказался, даже среди животных видов жизни, я мог заниматься преданным служением Твоим лотосным стопам.

О Господь, если я приму рождение на этой земле Вриндавана или в любой другой вселенной, или где-нибудь в Твоем творении как птица или животное, мое единственное желание таково: я хочу быть способным служить Тебе всевозможными способами в обществе Твоих преданных.

Человек должен считать четыре цели жизни (дхарму, артху, каму и мокшу) незначительными. Уддхава объясняет это в “Шримад Бхагаватам” (3.4.15):

ко нв иша те пада-сароджа-бхаджам

судурлабхо ‘ртхешу чатуршв апиха

татхапи нахам правриноми бхуман

бхават-падамбходжа-нишеванотсуках (14)

О мой Господь, преданные, занятые трансцендентным любовным служением Твоим лотосным стопам, легко достигают любой цели, относящейся к одной из четырех категорий: религиозности, экономическому процветанию, удовлетворению чувств и освобождению. Я же, о Великий, всему этому предпочитаю любовное преданное служение Твоим лотосным стопам.

Человек должен стараться развить чистую беспримесную преданность, как об этом говорится в “Шримад Бхагаватам” (1.5.18):

тасйаива хетох прайатета ковидо

на лабхйате йад бхраматам упарй адхах

тал лабхйате духкхавад анйатах сукхам

калена сарватра габхира-рамхаса (15)

Истинно разумные и склонные к философии люди должны стремиться только к достижению той цели, которой нельзя достичь в этой вселенной, даже если обойти ее всю - от высшей планеты (Брахмалоки) до низшей (Паталы). Что же касается счастья, которое приносит удовлетворение чувств, то в положенный срок оно само приходит к нам так же, как в положенный срок к нам вопреки нашей воле приходят страдания.

В “Шримад Бхагаватам” (4.9.10) Дхрува Махараджа говорит, что беспримесная преданность заставляет желание освобождения выглядеть незначительным.

йа нирвритис тану-бхритам тава пада-падма-

дхйанад бхавадж-джана-катха-шраванена ва сйат

са брахмани сва-махиманй апи натха ма бхут

ким тв антакаси-лулитат пататам виманат (16)

Мой Господь, трансцендентное блаженство, извлекаемое из медитации на Твои лотосные стопы или из слушания о Твоей славе от чистых преданных, столь безгранично, что оно намного превосходит стадию брахмананды, на которой человек думает, что погрузился в безличный Брахман, будучи единым с Верховным. Поскольку даже брахмананда не выдерживает сравнения с трансцендентным блаженством преданного служения, то что уж говорить о временном блаженстве возвышения на райские планеты, которому кладет конец разлучающий меч времени. Хотя человек может возвыситься до райских планет, с течением времени его ждет падение.

Слава слушания святого имени из уст садху описывается в “Шримад Бхагаватам” (4.20.24):

на камайе натха тад апй ахам квачин

на йатра йушмач-чаранамбуджасавах

махаттамантар-хридайан мукха-чйуто

видхатсва карнайутам эша ме варах (17)

Мой дорогой Господь, поэтому я не желаю благословения слияния с Твоим бытием, благословения, в котором нет нектарного напитка Твоих лотосных стоп. Я хочу быть благословленным иметь по крайней мере один миллион ушей, чтобы я был способен слушать о славе Твоих лотосных стоп из уст Твоих чистых преданных.

Райские планеты, планета Господа Брахмы, владычество над землей или над низшими планетами и обретение восьми или восемнадцати мистических совершенств - в глазах преданного все это незначительно. Это подтверждается следующим утверждением Вритрасуры из “Шримад Бхагаватам” (6.11.25)

на нака-приштхам на ча парамештхйам

на сарва-бхаумам на расадхипатйам

на йога-сиддхир апунар-бхавам ва

саманджаса тва вирахаййа канкше (18)

О мой Господь, источник всех благоприятных обстоятельств, я не желаю наслаждаться на Дхрувалоке, на райских планетах или в обители Господа Брахмы, и я не хочу быть верховным правителем всех земных планет или низших планетных систем. Я не желаю быть повелителем сил мистической йоги и не хочу освобождения, если при этом мне придется оставить Твои лотосные стопы.

Таково мое искреннее решение.

Благодаря принятию прибежища святого имени развивается привязанность. Признаки такой привязанности описываются в “Шримад Бхагаватам” (10.29.34):

читтам сукхена бхаватапахритам грихешу

йан нирвишатй ута карав апи грихйа-критйе

падау падам на чалатас тава пада-мулад

йамах катхам враджам атхо каравама ким ва (19)

До сегодняшнего дня наши умы были погружены в семейные дела, но Ты с легкостью украл наши умы и руки, уведя их прочь от домашней работы. Теперь наши стопы не сдвинутся даже на один шаг от Твоих лотосных стоп. Как же можем мы вернуться во Враджу? Что нам там делать?

В этом состоянии в преданном проявляются все хорошие качества и умиротворенность. Это объясняется Прахладой Махараджем в “Шримад Бхагаватам” (5.18.12):

йасйасти бхактир бхагаватй акинчана

сарваир гунаис татра самасате сурах

харав абхактасйа куто махад-гуна

маноратхенасати дхавато бахих (20)

Все полубоги и их возвышенные качества, такие как религиозность, знание и отреченность, проявляются в теле того, кто развил беспримесную преданность Верховному Господу, Васудеве. С другой стороны, человек, лишенный преданного служения и занятый материальной деятельностью, не имеет хороших качеств. Даже если он достиг успеха в практике мистической йоги или честно пытается поддерживать свою семью и родственников, он ведом своими собственными умственными измышлениями и вынужден заниматься служением внешней энергии Господа. Как же в таком человеке могут быть какие бы то ни было хорошие качества?

В соответствии со "Шримад Бхагаватам" (4.11.30) процесс бхакти-йоги полностью разрушает ложное эго в форме отождествления себя с телом:

твам пратйаг-атмани тада бхагаватй ананта

ананда-матра упапанна-самаста-шактау

бхактим видхайа парамам шанакаир авидйа-

грантхим вибхетсйаси мамахам ити прарудхам (21)

Вернувшись в свое естественное положение и оказывая служение Господу, всемогущему источнику всего наслаждения, пребывающему во всех живых существах в форме Сверхдуши, ты очень быстро позабудешь иллюзорные представления "я" и "мое".

И снова в "Шримад Бхагаватам" (4.22.39) говорится:

йат-пада-панкаджа-палаша-виласа-бхактйа

кармашайам гратхитам удгратхайанти сантах

тадван на рикта-матайо йатайо 'пи руддха-

срото-ганас там аранам бхаджа васудевам (22)

Преданные, которые всегда служат пальцам лотосных стоп Господа, с

легкостью разрубают тугие узлы желаний, связанных с кармической деятельностью. Непреданные, гйани и йоги, хотя и пытаются остановить волны чувственных удовольствий, не могут этого сделать, поскольку это очень трудно. Поэтому послушайся совета и займи себя в преданном служении Кришне, сыну Васудевы.

Песня по «Шри Шикшаштаке» Шрилы Бхактивинода Тхакура

[Джханпхи - Лопха]

1

прабху тава пада-йуге мора ниведан

нāхи мāги деха-сукха видйа дхана джан

2

нāхи мāги сварга āра мокша нāхи мāги

нā кори прāртханā коно вибхӯтира лāги'

3

ниджа-карма-гуна-доше дже дже джанма пāи

джанме джанме джено тава нāма-гуна гāи

4

эи мāтра āш́ā мама томāра чаране

ахаитуке бхакти хриде джāге анукшане

5

вишайе дже прити эбе āчхайе āмāр

сеи-мата прити хаук чаране томāр

6

випаде сампаде тāхā тхāкук сама-бхāве

дине дине вриддхи хаук нāмера прабхāве

7

паш́у-пакши хо'йе тхāки сварге вā ниройе

тава бхакти раху бхактивинода-хрдойе

1. О Господь! Я смиренно подчиняюсь Твоим лотосным стопам. Я не прошу у Тебя ни чувственного наслаждения, ни знания, ни богатства, ни после-дователей.

2. Я не молю о возможности жить на райских планетах и не желаю осво-бождения от материального существования. Мне также не нужны какие-ли-бо мистические силы.

3. Какое бы рождение я ни получил вследствие греховной деятельности, совершенной в прошлых жизнях, я молю лишь о том, чтобы рождение за рождением я мог воспевать славу Твоего святого имени.

4. Это мое единственное желание, о Господь, и я предлагаю его Твоим лотосным стопам: пусть такая бескорыстная преданность Тебе всегда будет бодрствовать в моем сердце.

5. Я молю о том, чтобы во мне развилась такая же сильная привязанность к Твоим святым стопам, насколько сильна сейчас во мне привязанность к мирской деятельности.

6. Пусть моя любовь к Тебе остается непоколебимой и в неудаче, и в процветании, и пусть она возрастает день ото дня благодаря могуществу и влиянию Твоего святого имени.

7. Буду ли я жить в раю или в аду, птицей или зверем - пусть преданность Тебе всегда остается в сердце Бхактивиноды.

«Чаитаньйа Чаритамрита»

Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами

(Антья – лила 20.27-28,30-31)

кахите кахите прабхура даинйа бāдилạ̄

‘шуддха-бхакти’ кр̣шна-тхāни мāгите лāгилā

премера свабхāва-джāхāн премера самбандха

сеи мāне, – ‘кр̣шне мора нāхи према гандха’

дхана джана нāхи мāгон кавитā сундари

ш́уддха-бхакти’ деха’ море кр̣шна крипа кари

ати-даинйе пунах мāге дāсйа-бхакти-дāна

āпанāре каре самсāри джива-абхимāна

Сваям Бхагаван Шри Чаитанйа Махапрабху, считая себя обычной обусловленной душой, молится Шри Кришне о шуддха-бхакти. Природа премы такова, что тот, кто ею обладает, думает, что не имеет ни капли кришна-бхакти. По этому Шриман Махапрабху, олицетворение премы, говорит: «Мой дорогой Господь Кришна, я не хочу ни материальных богатств, ни учеников, ни прекрасной жены, ни других плодов материальной деятельности от Тебя. Я молю лишь о Твоей беспричинной милости, дарующей чистое преданное служение Тебе из жизни в жизнь. В великой печали Шри Чаитанйа Махапрабху снова и снова просит о служении Господу».

Памятование игр Кришны:

В “Говинда-лиламрите” (8.1) дается введение в мадхйахна-лилу (полуденную игру):

мадхйāне ’нйонйа сангодита вивидха-викāр āди-бхӯшā прамугдхау

вāмйоткантхāтилолау смара-макха-лалитāдй āли-нармāпта-ш́āтау

долāранйāмбу-вамш́и-хрити-рати мадхупāн āрка-пуджāди-лилау

рāдха-крṣшнау сатришнау париджана-гхатайā севйамāнау смарāми

Я памятую Радху и Кришну, которые наслаждаются обществом Друг Друга в полуденный час. Они украшены разными признаками экстаза, такими, как ашта-саттвика (восемь признаков духовного экстаза) и вйабхичари (33 внутренние эмоции, такие как: отчаяние, ликование, страх, беспокойство, волнение и сокрытие эмоций). В Их глазах — и противостояние, и страстное желание. Их игры — постоянно сменяющийся калейдоскоп. Они смеются шуткам Лалиты и других сакхи, будучи окруженными подругами. Они жаждут игр и развлечений: качаться на качелях, играть в прятки в лесу,

резвиться в воде, похищать флейту Кришны, совершать любовные игры, наслаждаться мёдом и поклоняться богу Солнца.

Таким образом я медитирую на Радху и Кришну, которым со всех сторон служат Их спутники.

Так заканчивается Чатуртха-йама Садхана “Шри Бхаджана-рахасйи”.

Мадхйанна калийа Бхаджан (полуденное время – (10:34 - 15:36)

рāдхā-кунде сумилана, викāрāди-вибхӯшана

вамйоткантха-мугдха-бхāва-лилā

самбхога-нармāди-рити, долā-кхелā вамши́-хрити,

мадху-пāна, сӯрйā-пӯджа кхелā

джала-кхелā ванйāши́ана, чхала супти ванйāтана

бахӯ-лилāнанде дуи джане

париджана сувештита, рāдхā-кр̣шна сусевита,

мадхйāхна кāлете смари мане

5-й стих «Шикшаштаки» Уровень Бхаджана – Асакти

(Привязанность к Господу)

(15:36 - 17:46)

5

айи нанда-тануджа кинкарам

патитам мам вишаме бхавамбудхау

крипайа тава пада-панкаджа-

стхита-дхули-садришам вичинтайа

О сын Махараджи Нанды (Кришна), я Твой вечный слуга, но так уж случилось, что я пал в океан рождения и смерти. Прошу Тебя, вызволи меня из этого океана смерти, и пусть я буду одним из атомов у Твоих лотосных стоп.

5/ Панчама-йама Садхана Бхаджана после полудня

Кришна-асакти (Привязанность к Кришне)

В “Шикшаштаке” (5) описываются качества того, кто повторяет святое имя, и молитва, которую он возносит как вечный слуга Кришны:

айи нанда-тануджа кинкарам

патитам мам вишаме бхавамбудхау

крипайа тава пада-панкаджа-

стхита-дхули-садришам вичинтайа (1)

О мой Господь, о Кришна, сын Махараджи Нанды, я Твой вечный слуга, но из-за своей кармической деятельности я пал в этот ужасный океан неведения. Пожалуйста, окажи мне беспричинную милость. Прими меня частичкой пыли у Твоих лотосных стоп.

Я Твой вечный слуга, но я позабыл Твою Светлость. Теперь я пал в океан невежества и стал обусловленным внешней энергией. Пролей на меня Свою беспричинную милость, поместив меня вместе с частичками пыли у Твоих лотосных стоп, чтобы Я мог заниматься служением Твоей Светлости как Твой вечный слуга.

Стадии бхавы можно постепенно достичь по милости Кришны и благодаря регулярному безоскорбительному повторению святых имен. В “Шримад Бхагаватам” (1.2.17-19) говорится:

шринватам сва-катхах кришнах

пунйа-шравана-киртанах

хридй антах стхо хй абхадрани

видхуноти сухрит сатам

нашта-прайешв абхадрешу

нитйам бхагавата-севайа

бхагаватй уттама-шлоке

бхактир бхавати наиштхики

тада раджас-тамо-бхавах

кама-лобхадайаш ча йе

чета этаир анавиддхам

стхитам саттве прасидати (2)

Шри Кришна, Личность Бога - Параматма (Сверхдуша) в сердце каждого и благодетель честного преданного - очищает сердце преданного от стремления к материальным наслаждениям, когда в том развивается потребность слушать Его послания, которые добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют.

Благодаря регулярному посещению лекций по “Бхагаватам” и служению чистому преданному все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается, и тогда любовное служение Верховному Господу, воспеваемому в трансцендентных песнях, становится необратимым.

Как только в сердце навечно утверждается любовное служение, все последствия влияния гун страсти и невежества: похоть, желание и страсти - покидают сердце. Тогда преданный утверждается в благости и обретает полное счастье.

Как утверждается в “Шримад Бхагаватам” (10.14.8), такой преданный молится Кришне о милости:

тат те ‘нукампам су-самикшамано

бхунджана эватма-critам випакам

хрид-ваг вапурбхир видадхан намас те

дживета йо мукти-паде са дайа-бхак (3)

Мой дорогой Господь, тот, кто неотступно ждет, когда Ты одаришь его Своей беспричинной милостью, терпеливо переносит страдания в виде последствий своих прошлых злодеяний и предлагает Тебе почтительные поклоны своим сердцем, словами и телом, несомненно достоин освобождения, которое становится его законным правом.

Тот, кто находится в таком состоянии, достигает высшего духовного умиротворения, что подтверждается в “Шримад Бхагаватам” (11.2.43):

итй ачйутангхрим бхаджато ‘нувриттйа

бхактир вирактир бхагават-прабодхах

бхаванти ваи бхагаватасйа раджамс

татах парам шантим упаити сакшат (4)

Мой дорогой царь, преданный, который с неослабным стремлением поклоняется лотосным стопам Непогрешимого Господа, обретает непоколебимую преданность, отреченность и непосредственное знание о Личности Бога. Таким образом, удачливый преданный Господа достигает высшего духовного умиротворения в форме премы.

Девять видов бхакти перечисляются в “Шримад Бхагаватам” (7.5.23-24):

шраванам киртанам вишнох

смаранам пада-севанам

арчанам ванданам дасйам

сакхйам атма-ниведанам

ити пумсарпита вишнау

бхактиш чен нава-лакшана

крийета бхагаватй аддха

тан манйе ‘дхитам уттамам (5)

Прахлада Махараджа сказал: “Слушание о трансцендентном святом имени, форме, качествах, атрибутах и играх Господа Вишну, воспевание и памятование о них, служение лотосным стопам Господа, предложение Господу почтительного поклонения с шестнадцатью типами принадлежностей, вознесение молитв Господу, служение Господу в качестве Его слуги, близкая дружба с Господом и предание всего себя Господу (иными словами служение Ему телом, умом и словами) - эти девять методов считаются чистым преданным служением. Того, кто посвятил свою жизнь служению Кришне этими девятью способами, следует считать самым ученым человеком, поскольку он обрел

совершенное знание.”

По мере проявления стадии бхавы привязанность к служению становится спонтанной. В “Шримад Бхагаватам” (6.11.24) приводится следующая молитва Вритрасуры:

ахам харе тава падаика-мула-

дасанудасо бхавитасми бхуйах

манах смаретасу-патер гунамс те

гринита вак карма кароту кайах (6)

О мой Господь, о Верховная Личность Бога, смогу ли я снова служить Твоим вечным слугам, которые находят прибежище только у Твоих лотосных стоп? О Господь моей жизни, пусть я вновь стану их слугой, чтобы мой ум всегда мог думать о Твоих трансцендентных качествах, мои слова всегда прославляли эти качества, а мое тело всегда занималось любовным служением Твоей Светлости.

Живое существо - это наслаждающий, а Кришна - наслаждающийся, поэтому благодаря регулярному преданному служению надежда на обретение служения вечно счастливой Шри Радхе постепенно увеличивается. В это время в человеке проявляются эмоции, необходимые для служения в умонастроении гопи. Настроение гопи описывается в “Шримад Бхагаватам” (10.29.38):

тан нах прасида вриджинардана те ‘нгхри-мулам

прапта висриджйа васатис твад-упасанашах

тват-сундара-смита-нирикшана-тивра-кама-

таптатманам пуруша-бхушана дехи дасйам (7)

Поэтому, о победитель всех несчастий, пожалуйста, окажи нам милость. Чтобы приблизиться к Твоим лотосным стопам, мы оставили наши семьи и дома, и у нас нет другого желания, кроме желания служить Тебе. Наши сердца сгорают от жгучих желаний, вызванных Твоими прекрасными

улыбающимися взглядами. О сокровище среди мужчин, пожалуйста, сделай нас Своими служанками.

В “Шримад Бхагаватам” (10.29.39) рассказывается, как принять прибежище совершенного настроения гопи:

викшйалакаврита-мукхам тава кундала-шри-

ганда-стхаладхара-судхам хаситавалокам

даттабхайам ча бхуджа-данда-йугам вилокйа

вакшах шрийаика-раманам ча бхавама дасйах (8)

Видя Твое лицо, обрамленное локонами вьющихся волос, Твои щеки, украшенные серьгами, Твои губы, полные нектара, Твой улыбчивый взгляд, две Твои изящные руки, уносящие прочь наш страх, и Твою грудь, которая является единственным источником наслаждения для богини удачи, мы должны стать Твоими служанками.

Превосходство паракийа-бхавы на этой стадии описывается в “Шримад Бхагаватам” (10.29.33):

к**урванти хи твайи ратим кушалах сва атман**

нитйа-прийе пати-сутадибхир арти-даих ким

тан нах прасида парамешвара ма сма чхиндйа

ашам дхритам твайи чирад аравинда-нетра (9)

Опытные трансценденталисты всегда направляют свою любовь на Тебя, потому что они считают Тебя своим истинным Господом и вечным возлюбленным. Какую пользу мы можем принести этим мужьям, детям и родственникам, которые просто причиняют нам беспокойство? Поэтому, о Верховный Повелитель, одари нас Своей милостью. О лотосоокий, пожалуйста, не губи нашу давно лелеемую надежду на общение с Тобой.

Необходимость принятия прибежища лотосных стоп Шримати Радхарани описывается в “Шри Сва-санкалпа-пракаша-стотре” из “Стававали”:

анарадхйа радха-падамбходжа ренум

анашритйа вриндатавим тат паданкам

асамбхасйа-тад бхава-гамбхира читтан

кутах шйама-синдхо расасйавагахах (10)

Как же возможно погрузиться в океан Шйама расы (любви к Кришне или мадхурйарасы), не поклоняясь пыли с лотосных стоп Шримати Радхарани, или не приняв прибежища Вриндавана, украшенного отпечатками Ее стоп, или не служа Ее преданным, чьи сердца всегда погружены в любовь к Ней?

Гордость служанки Радхи описывается в следующих словах:

абхиманам паритйаджйа пракритавапур-адишу

шри кришна-крипайа гопи-дехе врадже васамй ахам

радхиканучари бхутва паракийа-расе сада

радха кришна виласешу паричарйам каромй ахам (11)

Отбросив гордость ложного отождествления себя с материальным телом, по милости Кришны я живу во Врадже как гопи. Будучи служанкой Радхарани, я всегда наслаждаюсь служением Радхе и Кришне в Их играх паракийа-расы.

Оставление всех других занятий ради служения лотосным стопам Шримати Радхарани описывается в “Радха-раса-судха-нидхи” (33):

дурад апасйа сваджанан сукхам-артха-котим

сарвешу садхана-варешу чирам нирашах

варшантам эва сахаджадбхута-саукхйа-дхарам

шри радхика чарана ренум ахам бхаджами (12)

Отказываясь от привязанности к семье и друзьям, материальным наслаждениям, богатству, и от всех других духовных путей, считая их

безвкусными, я принимаю на свою голову пыль с лотосных стоп Шримати Радхики и поклоняюсь ей, потоку удивительного, трансцендентного блаженства.

Молитва о достижении служения Радхарани в кунджах Вриндавана приводится в “Радха-раса-судха-нидхи” (198):

ашасйа дасйам вришабхану-джайас

тире самадхйасйа ча бхануджайах

када ну вриндавана кунджа витхишв

ахам ну радхе хй атитхирбхавейам (13)

О Радха, о Вришабханунандини, когда же по Твоей милости я поселюсь на берегах Йамуны и буду бродить по тропинкам в рощах Вриндавана, служа Тебе в качестве служанки?

В “Радха-раса-судха-нидхи” (259) есть следующая молитва о том, чтобы всегда быть занятым поиском Кришны, совершая санкиртану в умонастроении Радха-дасйи (служанки):

дхйайантам шикхи-пиччха-маули-манишам тан нама-санкиртайан

нитйам тач чаранамбхуджам паричаран тан-мантра-варйам джапан

шри радха падасйам эва парамабхиштам хрида дхарайан

кархи сйам тад ануграхена парамадбхутанураготсавах (14)

Когда же я смогу насладиться вкусом самого изумительного празднества привязанности к Радхе, постоянно памятуя о Кришне, носящем павлинье перо в Своем мукуте, совершая санкиртану и служа Его лотосным стопам, воспевая лучшие из мантр и памятуя в своем сердце о самом желанном служении лотосным стопам Радхи?

В “Радха-раса-судха-нидхи” (40) дается молитва о достижении служения Шримати Радхарани рождение за рождением:

тасйа апара-раса-сара-виласа-муртер

ананда-канда-парамадбхута-саукхйа-лакшмйах

брахмади-дурлабха-гатер-вришабхану-джайах

каинкарйам эва мама джанмани джанмани сйат (15)

Пусть же я буду служить Вришабханунандини рождение за рождением. Она - олицетворение сущности трансцендентных вкусов божественных развлечений. Она является богиней удачи в форме самого удивительного трансцендентного блаженства. Ее лотосных стоп трудно достичь даже полубогам, возглавляемым Господом Брахмой.

Поиск Радханатхи (Кришны) в служении Шримати Радхарани описывается в “Радха-раса-судха-нидхи” (142):

радха нама судха расам расайитум джихвас ту ме вихвала

падау тат падаканкшита сучаратам вринда-тавивитхишу

тат кармаива карах кароту хридайам тасйах падам дхйайатам

тад бхавотсаватах парам бхавату ме тат прана натхе ратих (16)

Пусть мой язык переполнится вкусом, ощущая нектар имени Радхи, пусть мои стопы бродят по тропам Вриндавана, отмеченным отпечатками стоп Радхи, пусть мои руки будут заняты любовным служением Радхарани, и пусть мой ум погрузится в медитацию на лотосные стопы Радхи. Ликуя в экстатической любви к Радхе, пусть я обрету непоколебимую привязанность к лотосным стопам Ее возлюбленного, Шри Кришны.

В “Вилапа-кусуманджали” (8) лотосные стопы Шри Радхи описываются как конечная цель жизни:

деви духкха кула-сагародаре

дуйамана мати дургатам джанам

тват крипа правала наукайадбхутам

прапайа свапада-панка-джалайам (17)

О Богиня, пожалуйста, спаси этого неудачника, тонущего в океане несчастья. Подбери меня на крепкий корабль Твоей милости и приведи меня к берегу Твоих лотосных стоп.

Исключительное желание обрести привязанность к служению Шри Радхе описывается в "Вилапа-кусуманджали" (16):

падабджайос тава вина вара-дасйам эва

нанйат кадапи самайе кила деви йаче

сакхйайа те мама намо 'сту намо 'сту нитйам

дасйайа те мама расо 'сту расо 'сту сатйам (18)

О самая прекрасная, сияющая Богиня! Я никогда не буду просить Тебя ни о чем другом, кроме служения Твоим лотосным стопам в качестве служанки. Снова и снова с расстоянии я предлагаю мои поклоны желанию стать Твоей сакхи (равной подругой). Снова и снова я желаю наслаждаться сладким нектаром служения Тебе в роли служанки.

Искренняя настойчивая просьба о Радха-дасйе дается в "Гандхарва-сампрартханаштакам""Става-малы":

ха деви каку-бхара-гадгадайадйа вача

йаче нипатйа бхуви данда-вадудбхатартих

асйа прасадамабудхасйа джанасйа критва

гандхарвике тава гане гананам видхехи (19)

О Деви! В великом горе я падаю на землю, предлагая Тебе поклоны и молитвы голосом, прерывающимся от волнения. О Гандхарвике! Пожалуйста, пролей Свою милость на этого нищего и прими меня в число Своих спутников.

Молитва о достижении привязанности к служению Шримати Радхарани,

которая привлекает ум Шри Кришны, дается в “Радха-раса-судха-нидхи”(39):

венум каран нипатитам скхалитам шикхандам

бхраштанча пита-васанам враджа-раджа-сунох

йасйах катакша-шара-гхата-вимурччхитасйа

там радхикам паричарами када расена (20)

Когда же я буду счастлив в служении Шримати Радхарани? Сраженный стрелой Ее долгого взгляда, Кришна падает в обморок, Его флейта выпадает из Его рук, павлиньи перья на Его голове приходят в беспорядок, а Его желтый шарф соскальзывает с Его шеи.

Введение в качества того, кто обрел рати к Радха-дасйе, дается в “Шримад Бхагаватам” (11.6.46):

твайопайуктах-сраг-гандха

васо ‘ланкара-чарчитах

уччхишта-бходжино дасас

тава майам джайема хи (21)

Просто украшая Себя гирляндами, ароматическими маслами, одеждами и украшениями, которыми Ты уже насладилась, и просто вкушая остатки Твоей еды, мы, Твои служанки, непременно победим Твою иллюзорную энергию.

Песня по «Шри Шикшаштаке» Шрилы Бхактивинода Тхакура

[Чхота-дашакуши]

1

анāди’ карама-пхале, поди’ бхавāрнава-джале

тарибāре нā декхи упāйа

э вишайа-халāхале, дивā-ниш́и хийā джвале,

мана кобху сукха нāхи пāйа

2

āш́ā-пāш́а-ш́ата-ш́ата, клеш́а дейа авирата

правритти-ӯрмира тāхе кхелā

кāма-кродха-āди чхайа, бāтапāре дейа бхайа,

авасāна хоило āси’белā

3

джāна-карма-тхага дуи, море пратāрийа лои

авеш́еше пхеле синдху-джале

э хено самайе, бандху, туми кр̣шна крипа-синдху,

крипа кори’тола море бале

4

патита-кинкаре дхори,’пāда-падма-дхули кори’

дехо бхактивинода āшро́и

āми тава нитйа-дāс, бхулийā мāйāра пāша́,

бандха хо’йе āчхи дойāмой

1. В результате своей корыстной деятельности, которая не имеет начала, я пал в этот океан материального существования, и я не вижу никакой возможности выбраться из этого огромного океана неведения. День и ночь мое сердце сжигает ужасный яд мирской деятельности, и из-за этого мой ум никогда не находит истинного счастья.

2. Сотни и тысячи желаний, подобные петле на моей шее, связывают ме-ня, причиняя мне невыносимые страдания. В этом океане неведения бушу-ют волны постоянно возрастающей склонности к материи. В нем множество воров и мошенников, из которых шестеро являются самыми отъявленными негодяями - это вожделение, гнев, зависть, жадность, иллюзия и безумие. Они повергают меня в огромный страх, и потому жизнь моя висит на волос-ке.

3. Два разбойника с большой дороги - умозрительное знание и кармическая деятельность - обманули и одурачили меня, сбросив в океан страданий. В такой момент, мой дорогой Кришна, только Ты остаешься моим другом. Ты - океан милости. Пожалуйста, будь так добр и вытащи меня из этого ужасно-го положения.

4. Крепко схватив этого падшего слугу и сделав его пылинкой у Своих лотосных стоп, милостиво дай прибежище Бхактивиноде. О самый милостивый Господь! В действительности я - Твой вечный слуга, но, забыв об этом, я попался в ловушку майи.

«Чаитанйа Чаритамрита»

Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами

(Антья – лила 20.33-35)

томāра нитйа-дāса муи, томā пāсарийā

падийāчхон бхавāрнаве мāйā-баддха ханā

О Господь! Я — Твой вечный слуга, но забыл о Твоём гос-подстве. Сейчас я просто падшая душа в океане невежества и обусловлен внешней энергией.

крипā кари’ кара море пада-дхули-сама

томāра севака карон томāра севана

По беспричинной милости Своей даруй мне место пылинки на Твоих лостосных Стопах, чтобы я мог служить Тебе как вечный слуга.

пунах ати-уткантхā, даинйа ха-ила удгама

кр̣шна-тхāни мāге према-нāма-санкиртана

Сердце Шри Чаитанйи Махапрабху охватило сильное волнение, и полный смирения Он снова стал молиться Шри Кришне о Нама-санкиртане, наполненной Премой.

Памятование игр Кришны:

Введение в апарахна-лилу (развлечение во второй половине дня) дается в “Говинда-лиламрите” (9.1):

ш́ри рāдхāм прāпта-гехāм ниджа-рамана-крите клр̣пта-нāнопахāрāм

суснāтāм рамйа-веш́āм прийа-мукха-камалā лока-пӯрна-прамодāм

ш́ри кр̣шнам чапāрāхне враджам анучалитам дхену-вриндаир вайасйаих

ш́ри рāдхāлока-триптам питр-мукха-милитам мāтр-мр̣штам смарāми

Я помню Шримати Радхарани, которая в полдень возвращается в Свой дом и готовит множество сладостей, таких как амритакели и карпуракели, для Своего возлюбленного Шри Кришны. Приняв омовение и одев прекрасные одежды и украшения, Она переполняется экстазом, видя лотосное лицо Своего возлюбленного Шри Кришны, когда Он возвращается из лесу в коровник.

Я также помню Шри Кришну, который в полдень возвращается домой в Нанда-грам вместе со Своими коровами и друзьями-пастушками. Когда они появляются на дороге, Он чувствует удовольствие, бросая быстрый взгляд на Шримати Радхарани. После встречи с Нандой и другими старшими, Его купает и одевает Матушка Йашода.

О ум! В экстазе помни эту игру.

Так заканчивается Панчама-йама Садхана “Шри Бхаджана-рахасйи”.

Апаранна калийа Бхаджан (послеполуденное время – (15:36 - 17:46)

(из «Бхаджана–Рахасьи»)

ш́ри рāдхикā грихе гелā кр̣шна лāги вирачилā,

нāнā-видха-кхāдйа-упахāра

снāта рамйа-вешā дхари, прийа-мукхекшана кари,

пурнāнанда паила апāра

ш́ри кр̣шнāпарāхна-кāле, дхену-митра лаийā чале,

патхе рāдхā-мукха ниракхийā

нандāди милана кари, йаш́одā мāрджита хари,

смара мана āнандита хаийā

6-й стих «Шикшаштаки»

Уровень Бхаджана – Бхава (Духовные Переживания)

(17:46 - 20:10)

6

найанам галад-ашру дхарайа

ваданам гадгада-руддхайа гира

пулакаир ничитам вапух када

тава нама-грахане бхавишйати

О мой Господь, когда же глаза мои украсятся слезами любви, беспрестанно льющимися при пении Твоего святого имени? Когда дрогнет мой голос и волосы на теле встанут дыбом при повторении Твоего имени?

6/ Саштха-йама Садхана Вечерняя бхаджана

Бхава (Трансцендентные эмоции)

Внешние признаки совершенства описываются в “Шикшаштаке” (6):

найанам галад-ашру-дхарайа

ваданам гадгада-руддхайа гира

пулакаир ничитам вапух када

тава нама-грахане бхавишйати (1)

Мой дорогой Господь, когда же мои глаза украсятся слезами любви, непрерывно текущими при повторении Твоего святого имени? Когда же при повторении Твоего святого имени голос мой дрогнет, и волосы на моем теле встанут дыбом в трансцендентном счастье?

Без любви к Богу моя жизнь бесполезна. Поэтому я молю о том, чтобы Ты принял меня Своим слугой и дал мне жалованье - экстатическую любовь к Богу.

Определение бхавы дается в “Бхакти-расамрита-синдху”:

премнасту пратхамавастха

бхава итй абхидхийате

сатвиках свалпа-матрах сйух

кампашру-пулакадайах (2)

Первая стадия премы известна как бхава. На этой стадии в небольшой степени проявляются восемь саттвикавикар (изменений в теле), таких как вставание волос дыбом и плач.

Качества стхайи-бхавы (постоянного экстаза) описываются в “Бхакти-

расамрита-синдху” следующим образом:

кшантир авйартха-калатвам

вирактир мана-шунйата

аша-бандхах самуткантха

нама-гане сада ручих

асактис тад-гунакхйане

притис тад-васати-стхале

итй адайо ‘нубхавах сйур

джата-бхаванкуре джане (3)

Когда семя экстатических эмоций, связанных с Кришной, приносит плоды, в поведении человека проявляются девять признаков: терпение, нежелание зря тратить время, отреченность, отсутствие ложного престижа, надежда, стремление, вкус к повторению святого имени Господа, привязанность к прославлению качеств Господа и любовь к тем местам, где обитает Господь, как например, храм или святое место, такое как Вриндаван. Эти признаки называются анубхавой - второстепенными признаками экстатического переживания. Они проявляются в человеке, в сердце которого семя любви к Богу начало приносить плоды.

Если любовь к Кришне в состоянии прорастания приносит плоды, материальные вещи не возбуждают сердце человека. Нельзя терять ни мгновенья. Каждая минута должна быть использована для Кришны или связана с Ним. На материальном уровне люди стремятся к материальным наслаждением, мистическому могуществу и удовлетворению чувств. Однако, преданного эти вещи совсем не привлекают. Хотя стандарт чистого преданного выше всего этого, он все же считает себя находящимся на низшей стадии жизни. Полностью предавшийся преданный всегда надеется на то, что Господь Кришна будет добр к Нему. Эта надежда в нем очень крепка. Стремление главным образом характеризуется горячим желанием обрести милость Господа. Получая огромное удовольствие от повторения святого имени, человек склонен повторять Харе Кришна маха-мантру

постоянно. На этой стадии бхавы у преданного пробуждается желание воспевать и описывать трансцендентные качества Господа. Он имеет привязанность к этому процессу. Преданный, поглощенный экстатическими переживаниями, связанными с Кришной, всегда стремится жить в месте, где проходили игры Кришны. Таковы признаки человека, развившего влечение (бхаву) к Кришне.

Различные анубхавы, которые проявляются, когда бхава становится насыщенной, перечисляются в “Бхакти-расамрита-синдху”:

нритйам вилутхитам гитам

крошанам танумотанам

хункаро джримбханам шваса-

бхума локанапекшита

лаласраво ‘ттахасаш ча

гхурна хиккадайопи ча (4)

Танец, падание и катание по земле, очень громкие пение и плач, искривление тела, громкие крики, зевание, глубокое дыхание, пренебрежение к присутствию других, текущая изо рта пена, безумный смех, отрыжка, икота и другие подобные признаки называются анубхавами.

Ашта-саттвикавикары также даются в “Бхакти-расамрита-синдху”:

те стамбха-сведа-романчах

свара-бхедо ‘тха вепатхух

ваиварнйам-ашру-пралайа

итй аштау саттвиках смритах (5)

Восемь признаков бхавы таковы: оцепенение, дрожь, испарина, вставание волос дыбом, побледнение, плач, удушье и опустошение.

Живое существо в своей сиддха-дехе является вечным слугой Кришны.

Поэтому когда проявляется его привязанность к служению, его ложное отождествление с материальным телом уменьшается. В “Падйавали” содержится следующее утверждение Шри Чаитанйи Махапрабху:

нахам випро на ча нара-патир напи ваишйо на шудро

нахам варни на ча гриха-патир но ванастхо йатир ва

кинту продйан-никхила-парамананда-пурнамритабдхер

гопи-бхартух пада-камалайор даса-дасанудасах (6)

Я не брахман, не кшатрий, не ваишйа и не шудра. Я не брахмачари, не домохозяин, не ванапрастха и не саннйаси. Я считаю Себя слугой слуги слуги лотосных стоп Господа Кришны, покровителя гопи. Он - океан нектара, и Он - источник вселенского трансцендентного блаженства. Его существование всегда преисполнено великолепия.

В “Бхакти-расамрита-синдху” утверждается, что преданный, идущий путем рага-марги, одновременно сосредоточен на двух видах служения - в своей садхана-дехе и в своей сиддха-дехе.

сева садхака-рупена

сиддха-рупена чатра хи

тад-бхава-липсуна карйа

враджа-локанусаратах (7)

Продвинутый преданный, склонный к спонтанному любовному служению, должен следовать по стопам определенного спутника Кришны во Вриндаване. Он должен выполнять служение внешне, следуя правилам и предписаниям, и внутренне, действуя согласно своему уровню осознания. Таким образом, ему следует выполнять преданное служение и внешне, и внутренне.

Шри Чаитанйа Махапрабху так описывает умонастроение и внешнее поведение преданного, практикующего рага-маргу (цитата из “Чаитанйа-чаритамриты” (2.1.211)):

пара-вйасанини нари

вйаграпи гриха-кармасу

тад эвасвадайатй антар

нава-санга-расайанам (8)

Если женщина любит другого мужчину, а не своего мужа, то она будет стараться выглядеть очень занятой исполнением своих семейных обязанностей, но в своем сердце она всегда наслаждается предвкушением встречи со своим возлюбленным.

Состояние ума человека, идущего путем рага-марги, проявляется в сильном желании оставаться в месте, которое дорого Кришне. Это описывается в “Бхакти-расамрита-синдху”:

кадахам йамуна-тире

намани тава киртайан

удбашпах пундарикакша

рачайишйами тандавам (9)

О Господь Пундарикакша, когда же я буду танцевать в экстазе на берегу Йамуны, повторяя Твое святое имя со слезами на глазах?

Живое существо в своей вечной форме является слугой Кришны. В обусловленном состоянии живое существо покрыто невежеством. Служа Кришне благоприятным образом, человек с легкостью возрождает свое изначальное сознание. Долг человека состоит в том, чтобы служить Кришне так, как Он того хочет, и без лицемерия. Эмоции, проявляемые жестокосердными людьми, которые стали таковыми из-за своих оскорблений, нечисты, а потому искусственны, но это не относится к тем, кто действительно желает обрести кришна-прему. В “Шримад Бхагаватам” (2.3.24) говорится:

тад ашма-сарам хридайам батедам

йад грихйаманаир хари-нама-дхейаих

на викрийетатха йада викаро

нетре джалам гатра-рухешу харшах (10)

Если, сосредоточенно повторяя святое имя Господа, человек не испытывает экстаза, если его глаза не наполняются слезами, а волосы на теле не встают дыбом, то это значит, что его сердце заковано в железо.

В “Кришна-карнамрите” (107) говорится, что юношеская форма Кришны легко проявляется по мере того, как в человеке развивается привязанность к святому имени:

бхактис твайи стхиратара бхагаван йади сйад

даивена нах пхалати дивйа-кишора-муртих

муктих свайам мукулитанджалих севате ‘сман

дхармартха-кама-гатайах самайа-пратикшах (11)

Мой дорогой Господь, если я неуклонно занимаюсь преданным служением Тебе, то я могу с легкостью постичь Твою трансцендентную юную форму. Что же касается освобождения, то я думаю, что оно стоит у моей двери со сложенными ладонями, ожидая возможности служить мне, и все материальные блага дхармы, артхи и камы стоят вместе с ней.

Благоприятное развитие повторения святых имен в обществе чистых преданных на стадии привязанности описывается в “Шримад Бхагаватам” (11.3.30-31) следующим образом:

параспаранукатханам

паванам бхагавад-йашах

митхо ратир митхас туштир

нивриттир митха атманах

смарантах смарайанташ ча

митхо ‘гхаугха-харам харим

бхактйа санджатайа бхактйа

бибхратй утпулакам танум (12)

Человек должен научиться общаться с преданными Господа, собираясь вместе с ними, чтобы воспевать славу Господа. Это самый очищающий процесс. Так как преданные развивают таким образом свою любовную дружбу, они чувствуют взаимное счастье и удовлетворение. И так, поддерживая друг друга, они способны оставить материальное удовлетворение чувств, являющееся причиной всех страданий.

Преданные Господа постоянно обсуждают между собой славу Личности Бога. Так они постоянно помнят о Господе и напоминают друг другу о Его качествах и играх. Благодаря своей преданности принципам бхакти-йоги, эти преданные доставляют удовольствие Верховному Господу, который забирает у них все неблагоприятное. Очистившись от всех препятствий, преданные пробуждают в себе чистую любовь к Богу, и, даже оставаясь в этом мире, их одухотворенные тела проявляют признаки трансцендентного экстаза, такие как встающие дыбом волосы.

Иногда чистые преданные, свободные от гордости, путешествуют по всему миру, воспевая и проповедуя любовь к святым именам Господа. Нарада Муни говорит в “Шримад Бхагаватам” (1.6.26):

наманй анантасйа хата-трапах патхан

гухйани бхадрани критани ча смаран

гам парйатамс тушта-мана гата-сприхах

калам пратикшан вимадо виматсарах (13)

Так я стал непрестанно повторять святое имя и славу Господа, не обращая внимание на условности материального мира. Такое повторение и памятование о трансцендентных играх Господа очень благотворно. Занимаясь этим, я странствовал по всей земле, полностью удовлетворенный, смиренный и не знающий зависти.

И снова цитата из “Шримад Бхагаватам” (11.3.32):

квачид рудантй ачйута-чинтайа квачид

дхасанти нанданти вадантй алаукиках

нритйанти гайантй анушилайантй аджам

бхаванти тушним парам этйа нирвритах (14)

Обретя любовь к Богу, преданные иногда громко вскрикивают, погруженные в мысли о непогрешимом Господе. Иногда они смеются, чувствуя величайшее наслаждение, громко обращаются к Господу, танцуют или поют. Такие преданные, превзошедшие обусловленную жизнь, иногда имитируют нерожденного Всевышнего, разыгрывая Его развлечения. А иногда, добившись личной встречи с Ним, они пребывают в умиротворении и молчании.

Привязанность к созерцанию прекрасной формы Божества описана в “Шримад Бхагаватам” (10.23.22):

шйамам хиранйа-паридхим ванамалйа-барха-

дхату-правала-ната-вешам анувратамсе

винйаста-хастам итарена дхунанам абджам

карнотпалалака-капола-мукхабджа-хасам (15)

Цвет Его тела был темно-голубым, а Его одежды были цвета золота. Украшенный павлиньим пером, разноцветными минералами, побегами с цветочными бутонами и гирляндой из лесных цветов и листьев, Он был наряжен в точности, как театральный танцор. Одну Его рука покоилась на плече друга, а в другой Он вертел цветок лотоса. Лилии украшали Его уши, Его волосы ниспадали на Его щеки, а Его лотосоподобное лицо улыбалось.

Еще одно утверждение из “Шримад Бхагаватам” (10.21.5):

бархапидам ната-вара-вапух карнайох карникарам

бибхрад васах канака-капишам ваиджайантим ча малам

рандхран венор адхара-судхайапурайан гопа-вриндаир

вриндаранйам сва-пада-раманам правишад гита-киртих (16)

Неся на Своей голове украшение с павлиньим пером, голубые цветы карникара на Своих ушах, одетый в желтые одежды, сверкающие, словно золото, и украшенный гирляндой Ваиджайанти, Господь Кришна проявил Свою трансцендентную форму лучшего из танцоров, когда Он вошел в лес Вриндавана, украшая его отпечатками Своих стоп. Он наполнил отверстия Своей флейты нектаром Своих губ, а мальчики-пастушки пели Ему славу.

Когда святое имя расцветает, проявляются эмоции преданных, и они чувствуют себя очарованными Божеством, которое Само очаровано Своей собственной красотой. В “Шримад Бхагаватам” (3.2.12) Уддхава говорит Видуре:

йан мартйа-лилаупайикам сва-йога-

майа-балам даршайата грихитам

висмапанам свасйа ча саубхагарддхех

парам падам бхушана-бхушанангам (17)

Господь явил Себя в этом бренном мире посредством Своей внутренней энергии, йога-майи. Он пришел в Своей вечной форме, которая идеально подходит для Его игр. Игры Господа поразили всех, даже тех, кто был очень горд своим богатством, включая самого Господа в Его форме Господа Ваикунтхи. Вот почему Его (Шри Кришны) трансцендентное тело является украшением всех украшений.

Сладость Кришны привлекает сердца всех. Получая даршан Кришны, преданные осуждают творца, за то, что тот создал веки, которые на мгновение скрывают Кришну из виду. Это объясняется в “Шримад Бхагаватам” (9.24.65):

йасйананам макара-кундала-чару-карна-

бхраджат-капола-субхагам савиласа-хасам

нитйотсавам на татрипур дришибхих пибантйо

нарйо нараш ча мудитах купита нимеш ча (18)

Лицо Кришны украшают серьги, по форме напоминающие акул, а также другие украшения. Его уши прекрасны, Его щеки сияют, а Его игривая улыбка привлекательна для каждого. Любой, кто видит Господа Кришну, наслаждается праздником. Его лицо и тело полностью удовлетворяют каждого, кто видит их, но преданные гневаются на творца за беспокойство, вызванное секундным морганием своих глаз.

Умение творца, сотворившего форму Кришны, прославляется следующими словами из “Шримад Бхагаватам” (3.2.13):

йад дхарма-сунор бата раджасуйе

нирикшйа дрик-свастйайанам три-локах

картснйена чадйеха гатам видхатур

арвак-шритау каушалам итй аманйата (19)

Все полубоги с высших, низших и средних планетных систем вселенной собрались у алтаря жертвоприношения Раджасуйа, которое совершал Махараджа Йудхиштхира. Увидев неотразимую красоту Господа Кришны, они решили, что Он был высшим произведением искусства Брахмы, творца человеческих существ.

Результат созерцания Божества на стадии привязанности описывается в “Шримад Бхагаватам” (3.2.14) такими словами:

йасйанурага-плута-хаса-раса-

лилавалока-пратилабдха-манах

враджа-стрийо дригбхир анupравритта-

дхийо ‘ватастхух кила критйа-шешах (20)

Когда Кришна покидал девушек Враджи после их развлечений, во время которых они смеялись, шутили и обменивались взглядами, ими овладевала жгучая тоска. Они провожали Его долгим взглядом, а затем садились в оцепенении и не могли закончить свои домашние дела.

“Шримад Бхагаватам” (3.2.21) описывает, что Шри Кришна, олицетворение сладости, является источником всех богатств.

свайам тв асамйатишайас трйадхишах

свараджйа-лакшмй-апта-самаста-камах

балим харадбхиш чира-лока-палаих

кирита-котй-эдита-пада-питхах (21)

Верховная Личность Бога, Кришна, является господином трех миров и трех главных полубогов (Брахмы, Вишну и Шивы). Нет никого, кто был бы равен Ему или более велик, чем Он. Все Его желания исполняются Его духовной энергией, свараджйа-лакшми. Предлагая во время поклонения свои подношения и дары, господствующие божества всех планет касаются лотосных стоп Господа своими шлемами. Так они предлагают молитвы Господу.

Причина милости Кришны непостижима, то есть Его милость беспричинна. Это подтверждается в “Шримад Бхагаватам” (10.16.36):

касйанубхаво ‘сйа на дева видмахе

тавангхри-рену-спарашадхикарах

йад-ванчхайа шрир лаланачарат тапо

вихайа каман су-чирам дхрита-врата (22)

О Господь, мы не знаем, как змей Калийа обрел эту великую возможность соприкоснуться с пылью с Твоих лотосных стоп. Ради этого богиня процветания совершала аскезы сотни лет, отбросив все другие желания и приняв суровые обеты.

Наивысшая преданность гопи Враджи прославляется в “Шримад Бхагаватам” (10.47.60) следующим образом:

найам шрийо ‘нга у нитанта-ратех прасадах

свар-йошитам налина-гандха-ручам куто ‘нйах

расотсаве ‘сйа бхуджа-данда-грихита-кантха-

лабдхашишам йа удагад враджа-валлабхинам (23)

Когда Господь Кришна танцевал с гопи в раса-лиле, Его руки обнимали гопи. Такой трансцендентной милости никогда не удостаивались ни богиня процветания, ни другие супруги Господа в духовном мире. На самом деле, такого не могут себе представить даже самые прекрасные девушки с райских планет, чьи тела сиянием и ароматом напоминают цветок лотоса. Что уж говорить об обычных женщинах, которые очень красивы в соответствии с материальными мерками.

Другие преданные страстно желают обрести умонастроение гопи. Свидетельством этому служат слова Уддхавы из “Шримад Бхагаватам” (10.47.61):

асам ахо чарана-рену-джушам ахам сйам

вриндаване ким апи гулма-латаушадхинам

йа дустйаджам сва-джанам арйа-патхам ча хитва

бхеджур мукунда-падавим шрутибхир вимригйам (24)

Гопи Вриндавана оставили общество своих мужей, сыновей и других членов семьи, которых очень трудно оставить, и свернули с пути целомудрия ради того, чтобы принять прибежище лотосных стоп Мукунды, Кришны, которого человек должен искать с помощью Ведического знания. О, пусть я буду достаточно удачлив, чтобы быть одним из кустиков, лиан или травинок во Вриндаване, поскольку гопи ступают на них, благословляя пылью со своих лотосных стоп.

Из “Шримад Бхагаватам” (10.47.58) становится понятно, что даже Господь

Брахма взволнован, видя преданность гопи.

этах парам тану-бхрито бхуви гопа-вадхво

говинда эва никхилатмани рудха-бхавах

ванчханти йад бхава-бхийо мунайо вайам ча

ким брахма-джанмабхир ананта-катха-расасйа (25)

Среди всех обитателей земли только эти девушки-пастушки действительно достигли совершенства своих воплощений, поскольку они обрели совершенство беспримесной любви к Господу Говинде. Такой чистой любви жаждут те, кто боятся материального существования, великие мудрецы, а также мы сами. Какой смысл тому, кто наслаждается вкусом повествований о безграничном Господе, рождаться образованным брахманом или даже самим Господом Брахмой?

Преданные, привлеченные достояниями Господа, также желают такой преданности гопи. В “Шримад Бхагаватам” (10.44.14) женщины Матхуры говорят такие слова:

гопйас тапах ким ачаран йад амушйа рупам

лаванйа-сарам асамордхвам ананйа-сиддхам

дригбхих пибантй анусавабхинавам дурапам

эканта-дхама йашасах шрийа аишварасйа (26)

Какие аскезы, должно быть, совершили эти гопи! Своими глазами они всегда пьют нектар формы Господа Кришны, которая является сутью красоты и не имеет себе равных, и нет ничего выше нее. Эта красота является единственной обителью очарования, славы и богатства. Она самосовершенна, вечно свежа и чрезвычайно редка.

Песня по «Шри Шикшаштаке» Шрилы Бхактивинода Тхакура

[Чхота-дашакуши - Лопха]

1

апарāдхā-пхале мама, читта бхело ваджра-сама

туā нāме нā лабхе викāр

хатāш́ хоийе, хари, тава нāма учча кори'

боро духкхе дāки бāра бāра

2

дина дойāмой карунā-нидāна

бхава-бинду деи рāкхаха парāна

3

кабе аба нāма-уччаране мора

найане джхараба дара дара лора

4

гад-гада-свара кантхе упаджаба

мукхе бола āдха āдха бāхирāба

5

пулаке бхарабо ш́арира хāмāра

сведа-капма-стамбха хабе бāрạ̄бāра

6

виварна-ш́арире хāрāоба джнāна

нāма-самāш́райе дхарабу парāн

7

милаба хāмāра китра аичхе дина

ройе бхактивинода мати хина

1. О Господь Хари, из-за оскорблений, накопленных в прошлых жизнях, мое сердце стало безжалостным как удар молнии, и в нем не происходит ни-каких изменений, когда я повторяю Твое святое имя. Ощущая полную бе-зысходность, о Господь Хари, я громко пою Твое святое имя. Снова и снова я в огромном горе взываю к Тебе.

2. О Господь, проявляющий сочувствие к падшим душам! О источник всей милости! Пожалуйста, даруй мне капельку божественного экстаза и так спаси мою жизнь!

3. Когда же непрерывные потоки слез польются из моих глаз при произ-несении Твоего святого имени?

4. Когда же мой голос прервется от нахлынувших эмоций, а моя речь станет бессвязной из-за экстаза, наполнившего мой рот?

5. Когда же мое тело снова и снова будет наполняться экстатическим восторгом, покрываться испариной, содрогаться и замирать в оцепенении?

6. Когда же мое побледневшее тело лишится сознания, не будучи в силах вынести экстатические переживания? Когда же я помещу свою жизнь под прибежище Твоего святого имени?

7. Этот плачущий Бхактивинода, лишенный разума, горько причитает: “О Господь, когда же наступит этот день?”

«Чаитанйа Чаритамрита»

Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами

(Антья – лила 20.37)

према-дхана винā вйартха даридра дживана

дāса’ кари’ ветана море деха према-дхана

Без любви к Верховной Личности Бога жизнь моя бесполезна. Потому молю Тебя принять меня как Своего слугу и одарить сокровищем Премы.

Памятование игр Кришны:

Введение в сайам-лилу (вечернее развлечение) дается в “Говинда-лиламрите” (20.1):

сайāм рāдхāм сва-сакхйā ниджа-рамана-крите прешитāнека-бходжйāм

сакхйāнитеша-ш́ешāш́ана мудита хридам тāм ча тāм ча враджедум

суснāтам рамйа-веш́ам грихам ану-джанани лāлитам прāпта-гоштхам

нирвйӯдхо ‘шрāлидохам сва-грихам ану пунар бхуктавантам смарāми

Вечером Шри Радха посылает к Своему возлюбленному Кришне Своих подружек с множеством изысканных сладостей для Него. Когда Ее подруги возвращаются с остатками того, что ел Кришна, Радха становится очень счастливой, пробуя эти остатки.

Враджендра Кришна принимает дома омовение, затем Он очень красиво одевается. Мама Йашода с любовью заботится о Нем. Затем Кришна идет в коровник и, подоив коров, снова возвращается домой, чтобы с огромным удовольствием принять Свою пищу. С большой любовью я вспоминаю эту игру.

Так заканчивается Саштха-йама Садхана “Шри Бхаджана-рахасйи”.

Сайан калийа Бхаджан (вечернее время после сумерек – (17:46 - 20:10)

ш́ри-рāдхикā сāйам-кāле, кр̣шна лāги пāтхāиле

сакхи-хасте вивидха миштханна

кр̣шна-бхукта ш́еша āни, сакхи дила сукха мāни,

пāна рāдха хаила прасанна

снāта рамйавеш́а дхари, йашодā лāлита хари

сакха-саха годохана каре

нāнāвидха паква анна, пāнā хаила парасанна,

смари āмӣ парама āдаре

7-й стих «Шикшаштаки» –Према

(Божественная Любовь)

(20:10 - 22:34)

7

йугаитам нимешена

чакшуша правришайитам

шунйаитам джагат сарвам

говинда вирахена ме

О Говинда! Каждое мгновение разлуки с Тобой для меня длится дольше двенадцати лет. Слезы льются из глаз моих, как потоки дождя, и без Тебя весь мир кажется мне пустым.

7/ Саптама-йама Садхана Бхаджана поздним вечером

Випраламбха према (Любовь в разлуке)

Внутренним признаком преданности на стадии совершенства является поклонение Кришне в настроении разлуки (випраламбхи[7]). “Шикшаштака” (7) так описывает это настроение:

йугайитам нимешена

чакшуша правришайитам

шунйайитам джагат сарвам

говинда-вирахена ме (1)

Мой Господь Говинда, из-за разлуки с Тобой каждое мгновение кажется мне вечностью. Слезы ливнем текут из моих глаз, и весь мир кажется мне пустым.

Из-за моего волнения день длится бесконечно, ибо каждое мгновение кажется мне вечностью. Мои глаза, проливающие нескончаемые потоки слез, подобны облакам в сезон дождей. Три мира опустели из-за разлуки с Говиндой. Я чувствую себя так, как будто я сгораю заживо на медленном огне.

Настроения випраламбхи, пурва-раги[8] и правасы[9] особенно благоприятны в процессе совершения человеком своей бхаджаны.

Пурва-рага описана в следующих пяти стихах. В этом стихе из “Шримад Бхагаватам” (10.21.9) гопи прославляют необыкновенную удачу флейты, которая пьет нектар губ Кришны:

гопйах ким ачарад айам кушалам сма венур

дамодарадхара-судхам апи гопиканам

бхункте свайам йад авашишта-расам храдинйо

хришйат-твачо ‘шру мумучус тараво йатхарйах (2)

Мои дорогие гопи, какую благочестивую деятельность должна была

совершить эта флейта, чтобы теперь независимо наслаждаться нектаром губ Кришны и только совсем немного оставлять для нас, гопи, которым этот нектар в действительности предназначен! Предки этой флейты, бамбуковые деревья, льют слезы радости подобно тому, как личности, продвинутые в знании, радуются, когда видят своих потомков занятыми служением Господу. Мать этой флейты, река, на берегу которой вырос бамбук, ликует, и поэтому цветущие лотосы стоят подобно волосам на ее теле.

“Шримад Бхагаватам” (10.21.11) описывает, как олени и оленихи поклоняются Кришне и обретают счастье, услышав звук флейты Кришны:

дханйах сма мудха-гатайо ‘пи харинйа эта

йа нанда-нанданам упатта-вичитра-вешам

акарнйа вену-ранитам саха-кришна-сарах

пуджам дадхур вирачитам пранайавалокаих (3)

Пусть будут благословенны эти олени. Хотя они всего лишь глупые животные, они смогли приблизиться к великолепно одетому и играющему на Своей флейте сыну Махараджи Нанды. В действительности, и олени, и оленихи поклоняются Господу, глядя на Него с огромной любовью и привязанностью.

В “Шримад Бхагаватам” (10.21.15) говорится, что, услышав звук флейты Кришны, реки останавливаются и начинают поклоняться лотосным стопам Кришны цветами лотоса:

надйас тада тад упадхарйа мукунда-гитам

аварта-лакшита-манобхава-бхагна-вегах

алингана-стхагитам урми-бхуджаир мурарер

грихнанти пада-йугалам камалопахарах (4)

Когда реки слышат песнь флейты Кришны, их умы начинают желать Его, и поэтому их течение прерывается, а их воды приходят в возбуждение,

крутясь в водоворотах. Затем руками своих волн реки обнимают лотосные стопы Мурари и, держась за них, предлагают им подношения в виде цветов лотоса.

Холм Говардхана начинает ликовать от прикосновения стоп Рамы и Кришны и поклоняется Им, предлагая различные подношения. В “Шримад Бхагаватам” (10.21.18) говорится:

хантайам адрир абала хари-даса-варйо

йад рама-кришна-чарана-спараша прамодах

манам таноти саха-го-ганайос тайор йат

панийа-суйаваса-кандара-кандамулаих (5)

Холм Говардхана - лучший из всех преданных! О мои подруги, этот холм обеспечивает Кришну и Балараму вместе с Их телятами, коровами и мальчиками-пастушками всем необходимым - питьевой водой, очень мягкой травой, пещерами, фруктами, цветами и овощами. Таким образом холм выражает свое почтение Господу. Чувствуя прикосновение лотосных стоп Кришны и Баларамы, Холм Говардхана выглядит очень счастливым.

Заслышав звук флейты Кришны, движущиеся существа становятся неподвижными, а неподвижные существа начинают двигаться. В “Шримад Бхагаватам” (10.21.19) говорится:

га гопакаир ану-ванам найатор удара-

вену-сванаих кала-падаис тану-бхритсу сакхйах

аспанданам гати-матам пулакас тарунам

нирйога-паша-крита-лакшанайор вичитрам (6)

Мои дорогие подружки, когда Кришна и Баларама идут по лесу вместе со Своими друзьями, ведя Своих коров, Они несут веревки для связывания коровам задних ног на время дойки. Когда Господь Кришна играет на Своей флейте, сладкая музыка становится причиной того, что движущиеся живые существа застывают на месте, а неподвижные деревья начинают

трепетать в экстазе. Все это, несомненно, очень удивительно.

О подруги, из-за невозможности быть с Кришной мое сердце разрывается на части. Когда же Провидение дарует мне общение с Кришной?

В следующих четырех стихах описана праваса. Эмоции Радхарани в этом состоянии наиболее привлекательны для преданных. Человеку следует читать такие эпизоды, как “Бхрамара-гита” (беседа Радхарани со шмелем). Всплеск эмоций Радхарани выражен в следующих словах Шри Мадхавендры Пури:

айи дина-дайардра натха хе

матхура-натха кадавалокйасе

хридайам твад-алока-катарам

дайита бхрамйати ким каромй ахам (7)

О мой Господь! О самый милостивый господин! О повелитель Матхуры! Когда же я снова увижу Тебя? Из-за того, что я не вижу Тебя, мое взволнованное сердце стало непостоянным. О мой возлюбленный, что же мне теперь делать?

В “Шримад Бхагаватам” (10.39.19) гопи упрекают Провидение за то, что оно разлучает их с Кришной:

ахо видхатас тава на квачид дайа

самйоджйа маитрйа пранайена дехинах

тамш чакритартхан вийунанкшй апартхакам

викридитам те ‘рбхака-чештитам йатха (8)

Гопи сказали: “О Провидение, ты безжалостно! Ты связываешь воплощенных существ вместе дружбой и любовью, а затем бесчувственно разлучаешь их, прежде чем они исполнят свои желания. Эти твои капризные прихоти подобны детской игре.”

В “Шримад Бхагаватам” (10.39.29) говорится, что разлука с Кришной даже на мгновение становится невыносимой:

йасйанурага-лалита-смита-валгу-мантра-

лилавалока-парирамбхана-раса-гоштам

нитах сма нах кшанам ива кшанада вина там

гопйах катхам нв атитарема тамо дурантам (9)

Когда Он привел нас на танец раса, где мы наслаждались Его нежными и очаровательными улыбками, Его восхитительными и загадочными речами, Его игривыми взглядами и Его объятиями, множество ночей прошли для нас как одно мгновение. О гопи, как теперь мы сможем вынести непреодолимую тьму Его отсутствия?

Безудержные эмоции, переполняющие Радхарани в разлуке с Кришной, описаны в “Хамсадуте” следующим образом:

йада йато гопи хридайа мадано нанда-саданан-

мукундо гандхинйаста-найам анурундхан мадху-пурим

тадаманкшиччинтасарити гханагхурнапаричайаи-

рагадхайам радхамайапайаси радхавирахини (10)

Когда Купидон сердец гопи, Кришна, покинул дом Нанды Махараджи и в сопровождении Акруры отправился в Матхуру, Шримати Радхарани лишилась памяти. Она почти обезумела от разлуки с Кришной и погрузилась в глубокие водовороты и волны бездонной реки несчастья.

Десять признаков разлуки приводятся в “Удджвала-ниламани”:

чинтатра джатародвегау

танавам малинангата

пралапо вйадхир унмадо

мохомритйурдаша даша (11)

Есть десять ступеней скорби во время разлуки: тревога, бессонница, возбуждение ума, истощение, неопрятность, безумные речи, болезнь, сумасшествие, иллюзия и смерть.

Радхарани находится во власти этих признаков и чувствует сильнейшие страдания.

Чувствуя острую боль разлуки, Радхарани обращается к Кришне с такими словами (из “Джаганнатха-валлабха-натаки”):

према-ччхеда-руджо ‘вагаччхати харир найам на ча према ва

стханастханам аваити напи мадано джанати но дурбалах

анйо веда на чанйа-духкхам акхилам но дживанам вашравам

дви-транй эва динани йауванам идам ха-ха видхе ка гатих (12)

Наш Кришна не понимает, как мы страдаем от любовных ран. На самом деле, любовь обошлась с нами очень плохо, потому что любовь не знает, куда можно ранить, а куда нельзя. Даже Купидону неведомо наше плачевное положение. С кем мне поделиться своим горем? Никто не может понять трудности другого. Наша жизнь, в действительности, не подвластна нам, ибо юность продлится два или три дня, а потом ей придет конец. О творец, какой будет наша дальнейшая судьба, когда мы находимся в таком положении?

Одна сакхи говорит Радхе: “Будь терпеливой. Почему Ты так беспокоишься? Какое благо можно приобрести в этих тревогах? Твой возлюбленный, лучший из героев, скоро придет.”

Радха ответила ей: “О сакхи, Я не надеюсь, что Он придет. Болезнь, вызванная Нашей любовью, просто усиливается, потому что Он не едет из Матхуры, чтобы спасти Меня. Любовь не ведает, куда можно ранить, а куда нельзя. Кришна жестокосерден в Своих любовных приключениях, поэтому Я в самом трудном положении. Более того, стрелы Купидона пронзили Мое сердце. Они не понимают Моих страданий, а эта жизнь едва мерцает юностью, которая длится лишь несколько дней. Мои дорогие подруги,

пожалуйста, скажите Мне, вернется ли во Враджу этот драгоценный камень среди героев? О судьба, когда же Я найду Свое утешение?”

Описание беспокойства Радхарани в разлуке с Кришной дается в “Кришна-карнамрите” (42):

ким иха кринумах касйа бхрумах критам критамашайа

катхайата катхаманйам дханйам ахо хридайешайах

мадхура-мадхура-смеракаре мано-найанотсаве

крипана-крипана кришне тришна чирам вата ламбате (13)

Увы, что же Мне делать? С кем поговорить? Что бы Я ни сделала в надежде встретиться с Кришной - пусть всему этому придет конец. Пожалуйста, скажи что-нибудь благоприятное, но только не говори о Кришне. Увы, Кришна в виде Купидона находится в Моем сердце, поэтому как Я могу перестать говорить о Нем? Я не могу забыть Кришну, чья улыбка слаще сладчайшего, и кто приносит радость Моему уму и Моим глазам. Увы, Моя огромная жажда обрести Кришну возрастает с каждым мгновением!

В Моем сердце поселилась надежда получить Кришну. Но, к несчастью, кажется, что этой ничтожной надежде не суждено сбыться.

Бессвязная речь Радхарани в разлуке с Кришной описана в “Кришна-карнамрите” (41):

амунй адханйани динантарани

харе твад-алоканам антарена

анатха-бандхо карунаика-синдхо

ха ханта ха ханта катхам найами (14)

О Мой Господь, о Верховная Личность Бога, о друг беспомощных! Ты - океан милости! Из-за того, что Я не могу встретиться с Тобой, Мои несчастные дни и ночи стали невыносимыми. Я не знаю, чем Мне занять Себя.

Поэтому, пожалуйста, скажи этой служанке, как встретиться с Тобой.

Страстное желание увидеть возлюбленного Кришну описано в “Кришна-карнамрите” (40):

хе дева хе дайита хе бхуванаико-бандхо

хе кришна хе чапала хе карунаика-синдхо

хе натха хе рамана хе найанабхирама

ха ха када ну бхавитаси падам дришор ме (15)

О Мой Господь! О самый милый! О единственный друг вселенной! О Кришна, о неугомонный, о океан милости! О Мой Господь, о Мой наслаждающийся, о возлюбленный Моих глаз! Увы, когда же Ты снова явишься Моему взору?

В “Кришна-карнамрите” (68) объясняется, как происходит встреча с Кришной:

марах свайам ну мадхура-дйути-мандалам ну

мадхурйам эва ну мано-найанамритам ну

вени-мриджо ну мама дживита-валлабхо ну

кришно ‘йам абхйудайате мама лочанайа (16)

Мои дорогие подруги, где же этот очаровательный, лучезарный Кришна, олицетворенный Купидон, сама сладость, нектар Моих глаз и Моего ума, Тот, кто спутывает волосы гопи, высший источник трансцендентного блаженства и Моя жизнь и душа? Неужели Он снова появился передо Мной?

Благодаря тому, что Мои глаза видят Кришну, жизнь вернулась в Мое тело. Все Мои страдания ушли прочь. О подруги! Мое сердце теперь успокоилось, потому что Я вернула Мое потерянное сокровище.

Непосредственный даршан Кришны описан в “Шримад Бхагаватам”

(10.32.2):

тасам авирабхуч чхаурих

смайамана-мукхамбуджах

питамбара-дхарах срагви

сакшан манматха-манматхах (17)

Затем Господь Кришна с улыбкой на Своем лотосном лице появился перед гопи. В желтых одеждах, украшенный гирляндой, Он появился как Тот, кто может смутить разум Купидона, который сам вводит в заблуждение обычных людей.

Настроение Враджи прославляется в “Лалита-мадхаве”. Встретившись с Кришной в Нава-Вриндаване в Двараке, Радха обращается к Нему с просьбой:

чирад аша-матрам твайи вирачайантах стхира-дхийо

видадхйур йе васам мадхурима габхире мадхупуре

дадханах каишоре вайаси сакхи там гокулапате

прападйетхас тешам паричайам авашйам найанайох (18)

О Кришна, люди с твердым разумом уже долгое время надеются, что Ты вернешься в Мадхупури, который полон густой сладости. О Господь Гокулы, пожалуйста, вернись туда в Своей юной форме и продолжай Свои сладкие игры перед нашим взором. Это Моя единственная просьба.

Чувствуя разлуку, Радха желает вернуть Кришну обратно во Вриндаван, который полон вечно сладких воспоминаний. Об этом говорит другой стих из “Лалита-мадхавы”:

йа те лила-раса парималодгари-ванйа-парита

дханйа кшауни виласати врита матхури мадхурибхих

татрасмабхиш чатула-пашупи-бхава-мугдхантарабхих

самвитастам калайа ваданолласи-венур-вихарам (19)

О Кришна! В Матхура-мандале есть самый удачливый лес Вриндавана. Он окружен лесами, украшенными благоуханием сладких вкусов Твоих игр, которые Ты являешь в пределах Своей непостижимой энергии. В благоприятной атмосфере этой трансцендентной обители Ты наслаждался различными забавами с нами, гопи, чьи сердца переполнены любовью к Тебе. О сын Нанды, мы хотим снова наслаждаться там играми с Тобой, слушая, как Ты играешь на Своей флейте.

Чувствуя сильную разлуку, гопи ругают творца своих век, когда они неотрывно смотрят на Кришну. Следующий стих из “Шримад Бхагаватам” (10.82.39) описывает состояние гопи во время их встречи с Кришной на Курукшетре:

гопйаш ча кришнам упалабхйа чирад абхиштам

йат-прекшане дришишу пакшма-критам шапанти

дригбхир хриди-критам алам парирабхйа сарвас

тад-бхавам апур апи нитйа-йуджам дурапам (20)

Пристально глядя на своего возлюбленного Кришну, юные гопи осуждали творца своих век (которые на долю секунды закрывают от них Кришну). Теперь, снова видя Кришну после столь долгой разлуки, своими глазами они поместили Его в свои сердца, и там они обнимали Его до своего полного удовлетворения. Так они полностью погрузились в экстатическую медитацию на Него, хотя те, кто постоянно практикуют мистическую йогу, считают, что такого погружения очень трудно достичь.

Сильное стремление гопи обрести Кришну в их собственной обители (в их сердцах) описано в “Шримад Бхагаватам” (10.82.48):

ахуш ча те налина-набха падаравиндам

йогешвараир хриди вичинтйам агадха-бодхаих

самсара-купа-патитоттаранаваламбам

гехам джушам апи манасй удийат сада нах (21)

Дорогой Господь, чей пупок подобен цветку лотоса, Твои лотосные стопы являются единственным прибежищем для тех, кто упал в глубокий колодец материального существования. Твоим стопам поклоняются и на них медитируют великие йоги-мистики и высокообразованные философы. Мы хотим, чтобы эти лотосные стопы проявились и в наших сердцах, хотя мы всего лишь обычные женщины, занятые домашними делами.

О Кришна! Мы - девушки-пастушки. Мы не йоги и не материалисты. Вся наша деятельность посвящена Тебе. Наши сердца неотличны от Вриндавана, поэтому, пожалуйста, помести туда Свои лотосные стопы и исполни таким образом наше желание.

Любовная беседа Кришны с гопи на Курукшетре описана в “Шримад Бхагаватам” (10.82.40):

бхагавамс тас татха-бхута

вивикта упасангатах

ашлишйанамайам приштва

прахасанн идам абравит (22)

Верховный Господь подошел к гопи в уединенном месте, где они стояли в экстатическом трансе. Обняв каждую из них и спросив об их благополучии, Он улыбнулся и сказал следующие слова.

Видя любовь, которую испытывали друг к другу Кришна и гопи, супруги Господа из Двараки были изумлены.

В “Шримад Бхагаватам” (10.82.44) Кришна говорит, что привязанность к Нему живых существ всегда благоприятна, и благодаря этой привязанности они в конечном итоге достигают Его.

майи бхактир хи бхутанам

амритатвайа калпате

диштйа йад асин мат-снехо

бхаватинам мад-апанах (23)

Преданное служение Мне позволяет живому существу достичь вечной жизни. Но вы столь удачливы, что развили особую любовь ко Мне, с помощью которой вы обрели Меня.

Према-бхакти, которую вы питаете ко Мне, является высшим нектаром. Находясь во власти этой любви, Я всегда занят служением вам.

Песня по «Шри Шикшаштаке» Шрилы Бхактивинода Тхакура

[Джханпхи - Лопха]

1

гāите гāите нāма ки даш́ā хоило

`кр̣шна-нитйа-дāса муи’ хрдойе спхурило

2

джāнилāм мāйā-пāш́е э джада-джагате

говинда-вирахе духкха пāи нāнā-мате

3

āра дже самсāра мора нāхи лāге бхāло

кāхā джāи’ кр̣шна хери – э чинтā виш́āло

4

кāндите кāндите мора āнкхи-вариш́айа

варшā-дхāрā хено чакше хоило удайа

5

нимеше хоило мора ш́ата-йуга-сама

говинда-вираха āр сахите акшама

[Дашакуши]

6

ш́ӯнйа дхарā-тала, чаудике декхийе,

парāна удāса хойа

ки кори, ки кори, стхира нāхи хойа,

дживана нāхико ройа

7

браджа-бāсӣ-ган, мора прāна рāкхо,

декхāо ш́ри-рāдхā-нāтхе

бхактивинода, минати мāнийā,

лаохе тāхāре сāтхе

8

ш́ри-кр̣шна-вираха āр сахите нāпāри

парāна чхāдите āр дина дуи чāри

1. Чего же я достиг, постоянно повторяя святое имя? Осознание того, что я вечный слуга Кришны, стало спонтанно проявляться в моем сердце.

2. Я понял, что, привлеченный миражом майи, попался в ее ловушку, и что, будучи запертым в этой темной материальной вселенной, я просто испытывал разнообразные страдания из-за разлуки с Господом Говиндой.

3. Более того, я осознал, что больше не желаю влачить это жалкое мир-ское существование. Пребывая в огромном беспокойстве, я думал: “Где мне найти Кришну?”

4. Слезы ручьями текли из моих глаз, подобно ливню в сезон дождей.

5. Я был больше не в силах выносить разлуку с Господом Говиндой, и каждое мгновение для меня стало подобным сотне долгих веков.

6. Оглядываясь вокруг, я видел лишь пустоту, а мое дыхание казалось мне напрасным. “Что я делаю? Что я делаю?” Я не ощущал покоя, и жизнь моя ускользала из тела.

7. “О жители Враджа-дхамы! Пожалуйста, спасите мою жизнь и покажите мне Господа Шри Радхи! О, услышьте мольбу этого Бхактивиноды и позвольте ему общаться с Господом!”

8. Я не мог более терпеть разлуку с моим Господом Шри Кришной и

чувствовал, что не проживу и четырех дней.

[Дашакуши]

9

гāите говинда-нāм, упаджило бхāва-грāм,

декхилāм йамунāра кӯле

бришабхāну-сутā-санге, ш́йама-натабара ранге,

бāнш́ари бāджāйа нипа-мӯле

10

декхийā йугала-дхана, астхира хоило мана,

джнāна-хāрā хоину такхона

ката-кхане нāхи джани, джнāна-лабха хоило мāни,

āра нāхи бхело дараш́ана

9.Когда я пел святое имя Говинды, волны экстаза захлестнули меня… и я увидел Господа Шьямасундару, лучшего из танцоров, стоящего на берегу Ямуны в обществе дочери Махараджи Вришабхану. Он с огромным удоволь-ствием играл на Своей флейте, укрываясь под сенью дерева кадамба.

10. Увидев драгоценную Божественную Чету Враджи, мой разум пришел в смятение, и я лишился чувств. Я не знаю, как долго я пребывал в бессознательном состоянии, но когда я очнулся, это видение Радхи и Кришны исчезло.

[Джханпхи - Лопха]

11

сакхи го, кемате дхарибо парāн

нимеша хоило йугера самāн

[Дашакуши]

12

ш́рāванера дхāрā, āнкхи-варишайа,

ш́ӯнйа бхело дхарā-тала

говинда-вирахе, прāна нāхи рохе,

кемоне вāнчибо боло

13

бхактивинода, астхира хоийā,

пунах нāмāш́райа кори

дāке рāдхā-нāтха, дийā дараш́ана,

прāна рāкхо, нāхе мари

11. О мои дорогие подружки! Как мне поддерживать свою жизнь? Каждое мгновение мне кажется вечностью.

12. Слезы текут из моих глаз как потоки дождя в месяц Шравана, а повер-хность земли кажется мне совершенно пустой. Я не могу более жить в разлу-ке с Говиндой… пожалуйста, скажите, как мне обрести способность жить дальше?

13. Обеспокоенный Бхактивинода вновь принимает прибежище святого имени, взывая: “О Господь Радхи! Спаси мою жизнь, одарив меня общением с Тобой! Лишь благодаря Твоей милости я избегу смерти!”

«Чаитанйа Чаритамрита»

Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами

(Антья – лила 20.40-41)

удвеге диваса нā йāйа, ‘кшана’ хаила ‘йуга’-сама

варшāра мегха-прāйа аш́ру варише найана

В моём смятении день кажется бесконечным, каждый миг — тысячелетием. Наполненные нескончаемыми слезами глаза мои подобны облакам в сезон дождей.

говинда-вирахе ш́унйа ха-ила трибхувана

тушāнале поде, йена нā йāйа дживана

Опустели все три мира в разлуке с Говиндой. Я чувствую, будто сгораю

заживо на медленном огне.

Памятование игр Кришны:

Следующая цитата из “Говинда-лиламриты” (21.1) является введением в прадоша-лилу (игру поздним вечером):

рāдхāм сāлиганāнтāм асита-сита-ниш́ā йогйа-веш́āм прадоше

дутйā вриндопадеш́āд абхисрита-йамунā тира-калпāга-кунджāм

кр̣шнам гопаих сабхйāйāм вихита-гуни калā локанам снигдха мāтрā

йатнāд āнийа самш́āйитам атха нибхритам прāпта-кунджам смарāми

Я помню Шри Радху поздним вечером. Для удовольствия Кришны Она одевается в одежды, соответствующие темной и светлой половинам месяца. (Она носит черные одежды в день новой луны, и белые одежды в день полнолуния.) Слушаясь совета Вринды, Она располагается в уединенной беседке на берегу Йамуны в компании со Своей сакхи, играющей роль посланницы.

Я также помню Кришну, сидящего в собрании мальчиков-пастушков и наблюдающего за их разнообразными ловкими трюками и забавами. Его любящая мать, Йашода, приводит Его домой и пытается уложить спать. Вспоминая общество Радхи, Он вскоре тихонько сползает с кровати и уходит в лесную беседку.

Я помню Радху и Кришну, занятых этой игрой.

Так заканчивается Саптама-йама Садхана “Шри Бхаджана-рахасйи”.

Прадоша калийа Бхаджан (поздний вечер – (20:10 - 22:34)

рāдхā вриндā упадеше, йамунопакуладеше

сан̄кетика кӯндже абхисаре

ситāситā ниш́ā-йогйа, дхари веша кр̣шна-бхогйа,

сакхи-санге сāнанда антаре

гопа-сабхā мāджхе хари, нāнā-гуна-калā хери,

матри-йатне карила шайана

рāдхā-санга сонарийā, нибхрите бāхира хаийā,

прāпта-кунджа карийе смарана

8-й стих «Шикшаштаки» – Самбхога Према

(Божественная Любовь при встрече)

(22:34 - 03:22)

8

ашлишйа ва пада-ратам пинашту мам

адаршана марма-хатам кароту ва

йатха татха ва видадхату лампато

мат-прана-натхас ту са эва напарах

Для меня нет иного Господа, кроме Кришны, и Он останется Им, даже если Он грубо обнимет меня или разобьет мое сердце, не появляясь предо мной. Он волен делать все, что пожелает, ибо Он, несмотря ни на что мой Господь, которому я поклоняюсь, и останется Им навсегда.

8/ Аштама-йама Садхана Ночные развлечения

Према-бхаджана - самбхога (Преданная любовь)

Ништха, или твердая вера преданного, достигшего совершенства в чистой преданности и полностью зависимого от Кришны, описана в “Шикшаштаке” (8):

ашлишйа ва пада-ратам пинашту мам

адаршанан марма-хатам кароту ва

йатха татха ва видадхату лампато

мат-прана-натхас ту са эва напарах (1)

Кришна может крепко обнять эту служанку, которая припадает к Его лотосным стопам. Он может растоптать меня или разбить мое сердце, никогда не показываясь передо мной. В конце концов, Он - распутник, и

может поступать так, как Ему нравится, но все равно Он остается Господом моего сердца, которому я поклоняюсь.

Я - служанка лотосных стоп Кришны. Он - воплощение трансцендентного счастья и вкусов. Если Он пожелает, Он может крепко обнять меня и позволить мне ощутить единство с Ним, или Он может извести мои ум и тело, не показываясь мне на глаза. В любом случае, Он - Господь моей жизни.

Состояние того, кто помнит игры Кришны, подобно состоянию Кришны, и его тело также сач-чид-ананда. Поэтому тело Ваишнава неотлично от тела Кришны. Кришна объясняет это Уддхаве в “Шримад Бхагаватам” (11.29.34):

мартйо йада тйакта-самаста-карма

ниведитатма вичикиршито ме

тадамритатвам пратипадйамано

майатма-бхуйайа ча калпате ваи (2)

Человек, отказавшийся от всей кармической деятельности и всецело отдавшийся Мне, страстно желающий служить Мне, достигает освобождения от рождения и смерти и возвышается до положения, где разделяет вместе со Мной Мои собственные богатства.

Такой преданный входит в игры Господа и наслаждается с Ним.

Бхаджанаништха преданного описана в “Манах-шикше”:

на дхармам надхармам шрути-гана-нируктам кила куру

врадже радха-кришна-прачура-паричарйам иха тану

шачи-сунум нандишвара-пати-сутатве гуру-варам

мукунда-прештхатве смара парамаджасрам нану манах (3)

О мой дорогой ум, пожалуйста, не совершай религиозную деятельность,

предписанную Ведами, или греховную деятельность, запрещенную в писаниях. Просто оставайся во Враджа-дхаме, проявленной в материальном мире, и полностью займи себя служением Божественной Чете, Шри Шри Радха-Кришне. Всегда помни Шри Гаурахари, сына Матери Шачи, который неотличен от Шри Кришны, сына Махараджи Нанды. И всегда помни, что Шри Гурудева - самый дорогой спутник Мукунды. Эти чувства являются твоим трансцендентным богатством.

Смирение преданного описано Санатаной Госвами в следующем стихе, процитированном Рупой Госвами в “Бхакти-расамрита-синдху”. Тот, кто достиг стадии рати (бхавы) и имеет твердую надежду, что Кришна будет милостив к нему, молится таким образом:

на према шраванади-бхактир апи ва йога ‘тхава ваишнаво

гйанам ва шубха-карма ва кийад ахо садж-джатир апй асти ва

хинартхадхика-садхаке твайи татхапй аччхедйа-мула сати

хе гопи-джана-валлабха вйатхайате ха ха мад-ашаива мам (4)

О мой Господь, я не имею никакой любви к Тебе, и я не способен совершать преданное служение посредством повторения и слушания. Я не обладаю также ни мистической силой Ваишнава, ни знанием, ни благочестивой деятельностью. Я не принадлежу к благородной семье. На самом деле, я ничем не обладаю. Тем не менее, о возлюбленный гопи, поскольку Ты проливаешь Свою милость на самых падших, я имею нерушимую надежду, постоянно пребывающую в моем сердце. Эта надежда всегда причиняет мне боль.

Вхождение преданного в его сиддха-деху (духовную форму) описывается в “Радха-раса-судха-нидхи” (53):

дукулам вибхранаматха кучатате канчукапатам

прасадам сваминйах свакара-тала-даттам пранайатах

стхитам нитйам паршве вивидха-паричарйаика-чатурам

кишорим атманам чатулапаракийам ну калайе (5)

В моей сиддха-дехе я - служанка (манджари) Радхарани. С глубокой любовью Шримати Радхарани одарила меня Своей милостью в форме тех одежд, которые Она носила. Надев эти одежды, я увижу себя юной девочкой-подростком, всегда находящейся рядом со Шримати Радхарани и готовой умело служить Ей разными способами. Таким образом, я откажусь от своего мужа и буду днем и ночью служить лотосным стопам Радхи в рощах Вриндавана.

В “Упадешамрите” (8) объясняется метод бхаджаны и место обитания того, кто достиг вышеупомянутого уровня духовного созерцания:

тан-нама-рупа-чаритади-сукиртанану-

смритйох крамена расана-манаси нийоджйа

тиштан врадже тад-анураги-джананугами

калам найед акхилам итй упадеша-сарам (6)

Суть всех наставлений сводится к следующему: необходимо стремиться все время - двадцать четыре часа в сутки - сосредоточенно повторять божественное имя Господа, воспевать Его трансцендентный образ, качества и вечные игры и всегда помнить о них, постепенно занимая ими свои язык и ум. Для этого следует поселиться во Врадже (Голоке Вриндавана-дхаме) и служить Кришне, выполняя указания Его возлюбленных спутников, Враджаваси. Необходимо следовать по стопам возлюбленных преданных Господа, которые глубоко привязаны к преданному служению Ему.

Процесс бхаджаны преданного описан в “Бхакти-расамрита-синдху”. Под руководством духовного учителя преданный рагануга должен всегда совершать свое собственное сокровенное вечное служение:

кришнам смаран джанам часйа

прештхам ниджа-самихитам

тат-тат-катха-раташ часау

курйад васам врадже сада (7)

Преданный рагануга должен всегда находиться во Врадже путем постоянного памятования о Кришне вместе с Его самыми дорогими спутниками в соответствии со своей собственной расой. Если он не способен физически жить во Врадже, он должен, по крайней мере, жить там в своем уме. Невежественные люди, всегда занятые материальным удовлетворением чувств, никогда не смогут стать обитателями Враджи. Однако, маха-бхагаваты, которые внешне могут не быть во Врадже, в действительности, всегда пребывают только во Врадже.

Внешнее поведение преданного - признаки и поступки того, кто обладает премой - описаны в “Шримад Бхагаватам” (11.2.40):

эвам-вратах сва-прийа-нама-киртйа

джатанураго друта-читта уччаих

хасатй атхо родити раути гайатй

унмада-ван нритйати лока-бахйах (8)

Повторяя святое имя Верховного Господа, человек приходит на стадию любви к Богу. Затем преданный утверждается в своем обете быть вечным слугой Господа и постепенно становится очень привязанным к определенным имени и форме Верховной Личности Бога. Когда его сердце плавится в экстатической любви, он очень громко смеется, или плачет, или кричит. Иногда он поет и танцует, как сумасшедший, ибо он безразличен к мнению окружающих.

Описание твердой веры преданного во Враджа-лилу можно найти в этом стихе из “Кавйа-пракаши”, который произнес Чаитанйа Махапрабху и который был процитирован в “Падйавали”:

йах каумара-харах са эва хи варас та эва чаитра-кшапас

те чонмилита-малати-сурабхайах праудхах кадамбанилах

са чаивасми татхапи татра сурата-вйапара-лила-видхау

рева-родхаси ветаси-тару-тале четах самуткантхате (9)

Тот, кто украл Мое сердце в дни моей юности, теперь снова стал Моим господином. Наступили те же самые лунные ночи месяца Чаитра. Вокруг тот же самый аромат цветов малати, и тот же самый сладкий ветерок дует из леса кадамба. В Наших близких отношениях Я - все та же самая возлюбленная, и все же Мой ум не ощущает здесь счастья. Я стремлюсь вернуться в то место на берегу Ревы под деревом Ветаси. Таково Мое желание.

В “Падйавали” Шрила Рупа Госвами разъясняет предыдущую шлоку такими словами:

прийах со ‘йам кришнах сахачари куру-кшетра-милитас

татхахам са радха тад идам убхайох сангама-сукхам

татхапй антах-кхелан-мадхура-мурали-панчама-джуше

мано ме калинди-пулина-випинайа сприхайати (10)

Мои дорогие подруги, сегодня на этом поле Курукшетра Я встретила Моего старого и дорогого друга Кришну. Я та же самая Радхарани, и теперь Мы снова встретились вместе. Это очень радостно, но Мне все же хотелось бы отправиться на берег Йамуны под кроны лесных деревьев. Я хочу слушать, как Его сладкая флейта играет пятую ноту в лесу Вриндавана.

Нет развлечений, равных развлечениям во Вриндаване. Эти игры неизвестны в других обителях, начиная с Ваикунтхи. Во Врадже эти игры делятся на два вида: вичхеда (разлука) и самбхога (встреча). Всегда наслаждайся этими двумя трансцендентными вкусами, ибо они есть высшее блаженство.

Различные игры, совершаемые во время встречи Радхи и Кришны, описаны в “Удджвала-ниламани”:

те ту сандаршанам джалпах спаршанам вартма родханам

раса-вриндавана-крида-йамунадй-амбу-келайах

нау-кхела-лилайа-чаурйам-гхатта-кунджади-лината

мадху-панам вадху-веша-дхритих капата суптата

дйута-крида-патакриштиш-чамбашлешау-накхарпанам

бимбадхара-судхапанам-сампрайогадайо матах (11)

Когда Радха и Кришна встречаются, обычно происходят следующие развлечения: 1) Сандаршана (созерцание друг друга), 2) Джалпа (беседы и шуточные споры), 3) Спарша (прикосновение друг к другу), 4) Вартма-databaseниродхана (преграждение дороги), 5) Раса-лила (танец раса), 6) Вриндавана-крида (развлечения в лесах Вриндавана), 7) Йамуна-кхелана (забавы в водах Йамуны), 8) Наука-кхела (развлечения в лодке), 9) Лила-чаурйа (воровство флейты, одежд, цветов и т.д.), 10) Дана-гхата-лила (взимание пошлины возле гхаты), 11) Кунджади-лината (прятки в рощах), 12) Мадхупана (питье меда), 13) Вадху-веша-дхарана (одевание в одежды новобрачной), 14) Капата-нидра (притворный сон), 15) Дйута-крида (игра в шахматы), 16) Вастракаршана (дерганье друг друга за одежду), 17) Чумба (поцелуи), 18) Ашлеша (объятия), 19) Накхарпана (царапанье), 20) Бимбадхара-судхапана (наслаждение нектаром губ друг друга), 21) Сампрайога (супружеская встреча). Таковы различные виды игр, происходящих во время встречи Радхи и Кришны.

Украшение Радха-Кришны описано в “Сева-санкалпа-пракаша-стотре” (9) из “Стававали”:

спхуран-мукта гунджа мани суманасам хара-рачане

мудендор лекха ме рачайату татха шикшана-видхим

йатха таих самкантхаптаир дайита-сараси мадхйа-садане

спхутам радха кришнавайам апи джано бхушайати тау (12)

Пусть Индулекха, которая является моим гуру, научит меня искусству изготовления прекрасных гирлянд из жемчугов, драгоценных камней, гунджи и различных цветов, чтобы я могла прелестно украшать Шри Шри Радху и Кришну в мандире из драгоценных камней, которая стоит в центре Радха-кунды.

Гопи-гиту следует читать в настроении разлуки. В ней гопи провозглашают

[“Шримад Бхагаватам” (10.31.9)], что тот, кто распространяет нектар кришна-катхи, является самым щедрым и великодушным человеком.

тава катхамритам тапта-дживанам

кавибхир идитам калмашапахам

шравана-мангалам шримад ататам

бхуви гринанти йе бхури-да джанах (13)

Нектар Твоих слов и описания Твоих деяний - это жизнь и душа тех, кто страдает в этом материальном мире. Эти рассказы, передаваемые учеными мудрецами, уничтожают греховные реакции и награждают удачей любого, кто слушает их. Эти повествования исполнены духовного могущества и расходятся по всему миру. Несомненно, те, кто распространяют послание Господа, являются самыми щедрыми из людей.

Человек может представить себе глубокую привязанность гопи к Кришне, слушая об огромной печали, которой наполняются гопи, когда думают о Кришне, бродящем по лесам Враджы. Они выражают свою печаль в “Шримад Бхагаватам” (10.31.11):

чаласи йад враджач чарайан пашун

налина-сундарам натха те падам

шила-тринанкураих сидатити нах

калилатам манах канта гаччхати (14)

Дорогой господин, дорогой возлюбленный, когда Ты покидаешь деревню пастухов и идешь пасти коров, наши умы обеспокоены мыслью о том, что Твои стопы, более прекрасные, чем лотос, будут колоться острой шелухой от зерен, грубой травой и растениями.

Каждое мгновение, в течение которого гопи не видят прекрасного лица Кришны, украшенного вьющимися волосами, кажется им сотней йуг. Гопи выражают это чувство в “Шримад Бхагаватам” (10.31.15):

атати йад бхаван ахни кананам

трути йугайате твам апашйатам

кутила-кунталам шри-мукхам ча те

джада удикшатам пакшма-крид дришам (15)

Когда Ты уходишь в лес на целый день, то доля секунды кажется нам целым тысячелетием, потому что мы не можем Тебя видеть. И даже когда мы с сильным желанием вглядываемся в Твое прекрасное лицо, такое милое в обрамлении вьющихся волос, наше наслаждение прерывается нашими веками, которые слепил глупый творец.

Высочайший уровень гопи-бхавы предназначен только для удовольствия Кришны. Пример бхавыгопи дается в “Шримад Бхагаватам” (10.31.19):

йат те суджата-чаранамбурухам станешу

бхитах шанаих прийа дадхимахи каркашешу

тенатавим атаси тад вйатхате на ким свит

курпадибхир бхрамати дхир бхавад-айушам нах (16)

О дорогой возлюбленный! Твои лотосные стопы такие мягкие, что мы очень осторожно помещаем их на наши твердые груди, боясь причинить боль Твоим столам. Наши жизни только в Тебе находят свое успокоение. Поэтому наши умы пребывают в тревоге из-за того, что Твои нежные стопы могут пораниться о гальку, когда Ты бродишь по лесным тропинкам.

Взрыв эмоций во время самбхоги описан в “Кришна-карнамрите” (12):

никхила-бхувана-лакшми-нитйа-лиласпадабхйам

камала-випина-витхи-гарванкушабхйам

пранамадабхайа-дана-праудхи-гадхадритабхйам

ким апи вахату четах кришна падамбуджабхйам (17)

Пусть мое сердце достигнет неописуемого блаженства, исходящего от лотосных стоп Кришны, которые являются обителью самых сладких, всегда веселых развлечений Шримати Радхарани, богини удачи всех трансцендентных планет. Его лотосные стопы разбивают гордость букетов из цветов лотоса и достойны наивысшего почтения, потому что надежно защищают преданных Господа.

И снова в “Кришна-карнамрите” (18) говорится:

тарунаруна карунамайа випулайата найанам

камалакуча-каласибхара-випули-крита пулакам

муралирава-тарали-крита-муни-манаса налинам

мама кхелату мада-четаси мадхурадхарам амритам (18)

Пусть нектар сладких губ Кришны опьянит мое сердце, играя внутри него. Его широко открытые юношеские глаза, красноватые, как восходящее солнце, исполняются сострадания, когда видят утомленное состояние Его возлюбленной Шримати Радхарани. Когда Он прикасается к похожим на кувшины грудям Камалы (Радхарани), Его волосы от счастья встают дыбом. Звук Его флейты плавит сердца мудрецов, которые становятся мягкими, как цветок лотоса, а уже мягкие лотосы сердец гопи, принявших обет молчания из-за гнева или стыдливости, становятся еще мягче.

В “Удджвала-ниламани” описывается разнообразное служение, которое в своем уме совершает тот, кто находится в своем духовном теле:

митхах према-гуноткирттис тайор асакти-карита

абхисара-двайор эва сакхйах кришне самарпанам

нарммашвасана-непатхйам хридайодгхата-патавам

чхидра-самвритир этасйах патйадех париванчана

шикша-сангаманам кале севанам вйаджанадибхих

тайор двайор упаламбхах сандеша-прешанам татха

найика прана самракша прайатнадйах сакхи-крийах (19)

В супружеских забавах Кришны Сам Кришна является героем (найака), а Радхика - героиней (найика). Первое служение гопи - воспевать славу и героя, и героини. Их второе служение - постепенно создать ситуацию, в которой герой привлекается героиней, и наоборот. Их третье служение - побудить Их обоих приблизиться друг к другу. Их четвертое служение - предложить Радхарани Кришне, пятое - создать непринужденную обстановку, шестое - дать Им гарантию Их встречи, седьмое - одеть и украсить героя и героиню, восьмое - искусно вдохновлять Радху и Кришну открыть друг другу Их умы, девятое - скрыть недостатки героини, десятое - обмануть своих мужей и родственников, одиннадцатое - давать наставления, двенадцатое - дать возможность герою и героине встретиться в подходящее время, тринадцатое - обмахивать героя и героиню, четырнадцатое служение - иногда укорять героя и героиню, пятнадцатое - посылать сообщения и шестнадцатое - защищать героиню различными способами.

Во “Враджа-виласа-ставе” (38) из “Стававали” говорится:

тамбуларпана-пада-мардана-пайо-данабхисарадибхир

вриндаранйа-махешварим прийатайа йас тошайанти прийах

прана-прештха-сакхи-кулад апи киласанкочита бхумиках

кели-бхумишу рупа-манджари-мукхас та дасиках самшрайе (20)

Предлагая Им орехи бетеля, массируя Их стопы, устраивая Их тайные встречи и совершая много другого служения, множество служанок с любовью доставляют радость Радхарани, высшей повелительнице лесов Вриндавана. Когда Божественная Чета наслаждается Своими супружескими играми, эти служанки нисколько не смущаются и без всяких колебаний свободно передвигаются, превосходя в этом даже прана-прештха-сакхи (таких, как Лалита и Вишакха). Я принимаю прибежище этих служанок, которых возглавляет Рупа-манджари.

Гордость в служении преданного можно обнаружить в таких словах Госвами:

навйам дивйам кавйам свакритам атулам натака-кулам

прахелигудхартхах сакхи-ручира вина-дхвани гатих

када снехолласаир лалита-лалита-прерана балат

саладжджам гандхарва сара-сама-сакрич-чхикшайати мам (21)

Когда же Шримати Радхарани по просьбе Лалиты научит меня восхитительной любви и скромности несравненных пьес, которые Она сочинила, а также новым стихам, исполненным глубокого смысла, и очаровательным рагам для вины.

Принятие Вишакха-сакхи, чей голос превосходит пение кукушки, в качестве гуру для обучения искусству музыки, описывается в “Прартхане” из “Стававали”:

кухукантхи-кантхад апи камала-кантхи майи пунар

вишакха ганасйапи ча ручира-шикшам пранайату

йатхахам тенаитат йува-йугалам улласйа саганал

лабхе расе тасман мани-падака харан иха мухух (22)

Я молюсь, чтобы Вишакхадеви, чей голос очаровательнее голоса кукушки, научила меня искусству сладкого пения. Исполняя во время танца раса песни, выученные у нее, я могу удовлетворить юную Божественную Чету и Их спутников. Таким образом, я получу дары, такие как Их драгоценные медальоны и ожерелья.

Экстаз раса-лилы описан в “Гита-говинде”. Шри Кришна всегда наслаждается танцем раса вместе с девушками Вриндавана.

вишвешам ануранджанена джанайаннанандам-индивара-

шрени шйамала-комалаир упанайанн ангаир ананготсавам

сваччхандам враджа-сундарибхир абхитах пратйангам алингитах

шрингарах сакхи мурттиман ива мадхау мугдхо харих кридати (23)

Мои дорогие подружки, просто посмотрите, как Шри Кришна наслаждается сезоном весны! В окружении гопи, обнимающих каждый член Его тела, Он подобен олицетворенному Купидону. Своими трансцендентными развлечениями Он оживляет гопи и все творение. Своими голубовато-черными частями тела, напоминающими голубые цветы лотоса, Он устраивает весенний праздник для Купидона.

На сладкой земле Вриндавана в сезон Васанты шмели сходят с ума и летят друг за другом, чтобы собрать нектар с прекрасных цветов. Шри Кришна, самый сладкий царь трансцендентной расы, наслаждается танцем раса, исполненным сладчайших нектарных развлечений со сладкими гопи, которые очень искусны в танцах. В то время, как Кришна сладко танцует с гопи, слышны мелодичные звуки каратал и других инструментов. Видйапати пришел, чтобы узнать эту сладкую песню, полную вкусов.

Счастье встречи с Кришной описано в “Джаганнатха-валлабха-натаке”. Здесь гопи выражают Кришне огромную признательность за эту встречу с Ним после долгой разлуки.

йада йато даиван мадху-рипур асау лочана-патхам

тадасмакам чето мадана-хатакенахритам абхут

пунар йасминн эша кшанам апи дришор эти падавим

видхасйамас тасминн акхила-гхатика ратна-кхачитах (24)

Если случайно трансцендентная форма Кришны появится в поле моего зрения, то мое израненное сердце будет украдено Купидоном, который является олицетворенным счастьем. Поскольку я не могу видеть чудесную форму Кришны и таким образом удовлетворить свое сердце, то когда я снова увижу Его форму, я украшу эти мгновения множеством драгоценностей.

Песня по «Шри Шикшаштаке» Шрилы Бхактивинода Тхакура

8.1

бандху-ган! ш́унаха вачана мора

бхāвете вибхора, тхāкийе джакхана,

декхā дейа читта-чора /

вичакшана кори' , декхите чāхиле,

хойа āнкхи-агочара

пунах нāхи декхи' ,кāндайе парāна,

духкхера нāхи тхāке ора //

джагатера бандху сеи кабху море лойа сāтха

джатхā татхā ракху море āмāра сеи прāна-нāтха /

дарш́ана-āнанда-дāне, сукха дейа мора прāне

боле море пранайа-вачана

пунах адарш́ана дийа, дагдха коре мора хийā,

прāне море мāре прāна-дхана //

йāхетāра сукха хойа, сеи сукха мама

ниджа сукхе-духкхе мора сарвадāйи сама /

бхактивинода, самйоге, вийоге,

тāхе джāне прāнеш́вара

тāра сукхе сукхи, сеи прāна-нāтха,

се кабху нā хойа пара //

йога-питхопари-стхита, ашта-сакхи-сувештита,

бриндāранйе кадамба-кāнане

рāдхā-саха вамш́и-дхари, виш́ва-джана-читта-хāри,

прāна мора тāхāра чаране /

сакхи-āджнā-мата кори дохāра севана

пāлйа-дāси садā бхāви дохāра чарана //

кабху крипā кори, мама хаста дхори',

мадхура вачана боле

тāмбӯла лойā, кхāй дуи джане,

мāлā лойа кутӯхале /

адарш́ана хойа какхона ки чхале

нā декхийā дохе хийā мора джвале //

джекхāне сакхāне, тхāкука ду'джане,

āми то'чарана-дāси

милане āнанда, вирахе джāтанā,

сакала самāна бāси /

рāдхā-крш̣на прāна мора дживане маране

море рāкхи' мари' сукхе тхāкука ду'джане //

бхактивинода, āна нāхи джане,

поди'ниджа-сакхи-пāйа

рāдхикāра гане, тхāкийā сатата,

йугала-чарана ча̄йа /

=====================

1. О мои дорогие друзья! Выслушайте меня. Когда появляется Похититель моего сердца, я переполнен чистым экстазом.

2. Когда я стараюсь увидеть Его ближе, Он внезапно исчезает. Потеряв Его из виду, душа моя плачет, и нет предела горю моему.

3. Он — друг всей вселенной. Когда Он возьмёт меня к Себе? Чтобы ни случилось в моей жизни, все равно Он останется Господином моего сердца.

4. Даруя Своё блаженное общество, Он наполняет счастьем мою душу и говорит слова любви. Но вот Он снова исчезает, и это испепеляет Моё сердце. Он, сокровище моей жизни, наполняет мою душу печалью.

5. В чём бы ни было Его счастье — это счастье и для меня. Потому не забочусь я о своих радостях и печалях — они суть одно.

6. В разлуке ли, при встрече ли Бхактивинода знает только то, что Кришна — Господь его жизни, и он счастлив только Его счастьем. Он — Господин души Бхактивинода и никогда не будет ей безразличен.

8.2

1. Шри Кришна, который Своею игрою на флейте похищает сердца всех живых существ во вселенной, восседает на троне из драгоценных камней со Своей возлюбленной Шримати Радхарани в окружении ашта-гопи. Они восседают на троне в кадамбовом лесу. Саму свою жизнь я предлагаю Их лотосным стопам.

2. Следуя наставлениям моей старшей сакхи, я служу Божественной Чете. Я вечный слуга лотосных стоп Божествен-ной Четы.

3. Иногда моя сакхи милостиво берёт меня за руку и говорит сладостные слова. Взяв орехи бетеля, приготовленные мною, она предлагает их

Божественной Чете. Они с великой радостью принимают гирлянды из цветов от меня и носят их.

4. Используя любой предлог, Радха-Кришна иногда исчезают из вида. Не видя Божественную Чету Враджа, сердце моё сгорает в агонии.

5. Где бы Они ни были, я всё равно смиренный слуга Их лотосных Стоп. Блаженство встречи с Ними и агония разлуки — одно для меня.

6. В жизни или смерти Радха и Кришна — мои жизнь и душа. Пусть Они всегда будут счастливы. Не важно, захотят они защитить меня или убить.

7. Бхактивинода ничего не знает кроме этого. Падая ниц к лотосным стопам сакхи, он молит лишь об одном — всегда пребывать среди спутниц Шри Радхики и служить лотосным Стопам Божественной Четы Враджа.

а̄ми кр̣шна-пада-да̄си, тенхо раса-сукха-ра̄ш́и,

а̄лингийа̄ каре а̄тма-са̄тха

киба на̄ дей дараш́ана, джа̄рена мор тану-мана,

табу тенхо мора пра̄на-на̄тха

сакхи хе, ш́уна мора манера ниш́чайа

киба̄ анура̄га каре, киба̄ дукха дийа̄ ма̄ре,

мора пра̄неш́вара кр̣шна анйа найа

чха̄ди’ анйа на̄ри-ган̣а, мора ваш́а тану-мана,

мора саубха̄гйа праката карийа̄

та̄-саба̄ре дейа пида̄, а̄ма̄-сане каре крида̄,

сеи нāри-гаṇе декхāнā

киба тенхо лампаṭа, шатха, дхṛшта, сакапаṭа,

анйа нари-гаṇа кари’ сатха

море дите манāх-пидā, мора āге каре кридā,

табу тенхо-мора прāṇа-нāтха

нā гаṇи āпана-духḥкха, сабе вāнчхи тāнра сукха,

тāнра сукха- āмāра тāтпарйа

море йади дийā духḥкха, тāнра хаила махā-сукха,

сеи духḥкха-мора сукха-варйа

Я — служанка лотосных стоп Кришны. Он — воплощение трансцендентного счастья и расы. Захочет — обнимет Меня крепко, так крепко, что почувствую, Я — Его; или оставит Меня, разбив моё сердце. Всё равно Он останется Господом Моей жизни. Моя дорогая подруга, выслушай, я открою тебе своё сердце. Кришна — Мой Господь, не важно, явит ли Он мне Свою любовь или причинит боль. Кришна — мой единственный Пранешвара. Отвегнув остальных прекрасных гопи, Он может явить мне мою удачу, покорившись моей благой воле. Другие гопи окунутся в океан печали. Он может унизить меня, развлекаясь с другими гопи у меня на глазах, и при этом Он все равно останется моим Пранешварой. Я всегда хочу лишь счастья для Него. Если причинять мне боль доставляет Ему удовольствие, то эта боль — источник счастья для меня.

Памятование игр Кришны:

Введение в ратри-лилу (ночное развлечение) приводится в “Говинда-лиламрите” (22.1):

tāв уткау лабдха-сангау баху-паричаранаир вриндайāрāдхйамāнау

прештхāлибхир ласантау випина-вихаранаир гāна-рāсāди-лāсйаих

нана-лила-нитāнтау пранайа-сахачари вринда-самсевайамāнау

рāдхā-кр̣шнау нишáйāм сукусума-шáйане прāпта-нидрау смарāми

Я помню Радху и Кришну, которые ночью жаждут встречи друг с другом. Когда Они встречаются, Вриндадеви всячески служит Им, пока Они бродят по лесу. Радха и Кришна со Своими сакхи выглядят очень очаровательно, когда Они поют и танцуют в Своих играх раса. Устав от Своих развлечений, Они принимают служение от множества Своих любящих подруг (манджари). На исходе ночи Они ложатся на ложе из цветов и засыпают. Сакхи тонут в океане экстаза, созерцая эти игры.

О ум, совершай поклонение с желанием войти в эту игру сна Радхи и Кришны и всегда помни о ней.

Человек постепенно достигает совершенства, всегда помня сокровище этих восьми ежедневных развлечений в процессе своего преданного служения. Тот садхака, который достигает стадии сварупа-сиддхи, практикуя гопи-бхаву, наслаждается этими играми ашта-кала, живя во Врадже, проявленной в материальном мире. Когда такой преданный оставляет материальное тело, по милости Кришны он достигает служения Радхе и Кришне в качестве Их спутника во Врадже в духовном мире.

В таком состоянии грубое и тонкое материальные тела не воспринимаются. Воспевая Харе Кришна маха-мантру в этом состоянии вечной свободы, человек с легкостью достигает совершенной экстатической любви.

О брат, святое имя никогда не теряет своего могущества - ни на стадии практики, ни на стадии совершенства. Поэтому повторяй святое имя и считай его своей единственной целью. Не отвлекайся ни на какой другой метод садханы.

Так заканчивается Аштама-йама Садхана “Шри Бхаджана-рахасйи”.

Ратри-Лила-Бхаджан (ночное время – (22:34 - 03:22)

вриндā паричарйа пāнā, прешт́хāли-ганере ланā

рāдхā-кр̣шна рāсāдика-лилā

гита-лāсйа каила ката, севā каила сакхи йата,

кусума-шаджйāйа дӯнхе шуилā

нишā-бхāге нидрā гела, сабе āнандита хаила,

сакхи-гана парāнанде бхāсе

э сукха шайана смари, бхаджа мана рāдхā-хари

сеи лилā правешера āше

Дипам Шри Йамараджу

в трайодаши (за день до Вишну дипа-дана) поднести вечером дипам Шри Йамараджу с мантрой (во избежание преждевременной, насильственной,

по несчастному случаю смерти):

мритйуна паша-дандабхйам

калах шйамалайа саха /

трайодашйам дипа-данат

сурйа-джах прийатам ити //

Дополнение: дипам поднести снаружи дома, не внутри. На улице, на балконе.

Дипа-дана

вечером в Йама Чатурдаши (Дипа-дана, перед Говардхана-Пуджей) нужно поднести 14 лампад в Шри Вишну Мандире (Алтаре) или перед Шримати Туласи Деви.

Бали-дайтйа-раджа-пуджа-мантрах

бали-рааджам намас тубхйам

вирочана-сута прабхо |

бхавишйендра сураа-раате

пууджейам пратигрихйатаам ||

(Поклоняться всевозможными цветами, кушаниями, пирожками с гуром, и т.д.)

Если искренне, должно провести пуджу—весь следующий год пройдёт в Счастье. А если не сделать этого в День Говардхана-пуджи—всё накопленное сукрити человека уходит к Шри Бали Махарадже !

Лакшми Пуджа Мантра

твам джойтих шри рави чандро
видйут сауварна тараках /
сарвешам джйотишам джйотир
дипа джйотих стхите намах //

О Шри-Деви, Ты—Сияние Солнца и Луны, молний, золота и звёзд! Ты—Сияние всего лучезарного!
Тебе, пребывающей в свете лампады, я приношу свои почтительные поклоны!